

شہادۃ الہیہ
پاکستان

ماہنامہ

مِلّیّہ

جمادی الاخریٰ ۱۴۳۴ھ

بمطابق اپریل مئی 2013ء

www.milliafsd.com

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ
وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّسَاءِ
وَاللَّهِ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

کلمہ الصب

انتخاب نہیں انقلاب

ابن حبیب الرحمن لدھیانوی

○ تحریک ختم نبوت تاریخ کے آئینے میں

ابن حبیب الرحمن لدھیانوی

○ حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ

استاذ: حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ

○ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ

○ خواتین کے صفحات خادمۃ القرآن

○ بچوں کے صفحات

مدیر اعلیٰ و سرپرست

ابن حبیب مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی
خلیفہ مجاز حضرت سید نقیس الحسینی رحمہ اللہ

بسم الله الرحمن الرحيم

بر که ما را یار نمود ایزد ما را یار باد

و انچه ما را نجات داد در حقش بسیار باد

بر که او خانی منم در راه ما از دشمنی

بر که از باغ عمرش شکفتنی خاں باد

کتابخانه مجلس شورای اسلامی

تبریز

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ہر اسلامی مہینے کے شروع میں شائع ہوتا ہے۔

فہرست مضامین

کلمۃ الحبیب

- انتخاب نہیں انقلاب
2
ابنیں حبیب الرحمن لدھیانوی
- تحریک ختم نبوت تاریخ کے آئینے میں
8
ابنیں حبیب الرحمن لدھیانوی
- حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ
19
استاذ: حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ
- نفاق اور منافقین کی مذمت
31
- شذرات
34
- مضرتہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ
37
- خواتین کے صفحات خادمۃ القرآن
42
- بچوں کے صفحات
46

فی شمارہ 25 روپے پاکستان میں سالانہ 300 روپے
سالانہ بدل اشتراک بیرون ملک 45 امریکی ڈالر

کلمۃ الحبیب
فہرست مضامین
پاکستان

جمادی الاخریٰ ۱۴۳۲ھ جلد نمبر 9

برطانیق

اپریل، مئی 2013ء شمارہ نمبر 6

بیاد

حضرت مولانا انیس الرحمن لدھیانویؒ
خلیفہ مجاز حضرت شاہ عبدالقادر رانی پوریؒ

بفیض

حضرت سید نفیس الحسنیؒ
رحمۃ اللہ علیہ

مدیر اعلیٰ دسرپرست

ابنیں مولانا حبیب الرحمن لدھیانویؒ

نائب مدیر

جوانی الخیر لدھیانویؒ

مدیر

جوانی الخیر لدھیانویؒ

محکمہ خالصہ کالج P.O مدینہ ٹاؤن، فیصل آباد
041-8711569
0321-6611910

جامعہ ملیہ اسلامیہ

کلمۃ الحبیب

رابطہ کے لیے

ناشر..... حبیب الرحمن لدھیانوی مطبع: ظفر اینڈ فضل پرنٹنگ پریس فیصل آباد Decl No. 3483-85

کلمۃ الحبيب

انتخاب نہیں انقلاب

ابن ابی حبیب الرحمن لدھیانوی

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وكفى وسلاح علي عباده العزيز (صطفیٰ)!

ہندوستان کے پہلے مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر کا بیٹا ہمایوں اپنے باپ کے بعد تخت نشین ہوا تو اس کی بادشاہت میں وہی کڑو فر، دبدبہ، رعب، ٹھاٹھ باٹھ تھی جو کہ اس کے باپ کے وقت تھی۔ مغل شہنشاہیت عروج پر تھی، روزانہ بڑا دربار سجتا، لوگوں کی فریادیں سنی جاتیں، فیصلے ہوتے۔ مال و زر کے ڈھیر بادشاہ کے قدموں میں لگائے جاتے۔ بادشاہ کبھی کبھار اپنی فوج کے سرداروں کی دعوت بھی کیا کرتا، جس میں ان کی کارکردگی پر انعام سے نوازا جاتا۔ ایک دفع بادشاہ ہمایوں نے اپنی فوج کے چند چھوٹی سطح کے سرداروں کی دعوت کی۔ دسترخوان سجا دیا گیا، اس پر طرح طرح کے کھانے چن دیئے گئے۔

جب کھانے کا وقت آیا تو سب نے باقاعدہ آستینیں چڑھا کر دوزانو ہو کر کھانے کی ابتداء کی۔ انہی سرداروں میں سے ایک سردار نے اپنی بغل سے ایک خنجر نکالا اس کی نوک بھنے ہوئے گوشت کے ٹکڑے میں چھو دی اور اس کو اُسی خنجر کے ساتھ اٹھا کر منہ کے قریب لے گیا اور کھانا شروع کر دیا۔ یہ حرکت سب نے محسوس کی اور بادشاہ ہمایوں نے تو اس کو بہت ہی بُرا جانا۔ پوچھا کہ یہ کون بے ادب ہے جس نے بادشاہ کے دسترخوان کے آداب کو ملحوظ نہیں رکھا۔ کہا گیا کہ یہ پہاڑی علاقے کا ایک پٹھان ہے، نام اس کا فرید خان ہے، اور بادشاہ کی فوج میں ایک ہفت ہزاری سردار ہے۔

بادشاہ نے کہا کہ اسے سرداری سے فوراً علیحدہ کر دیا جائے۔ چنانچہ اس معزولی کی اطلاع فرید خان کو کر دی گئی۔ فرید خان یہ خبر سن کر غصے میں واپس اپنے گھر پہنچا۔ رات کے وقت کچھ مسلح افراد اس کے گھر میں داخل ہوئے، ان لوگوں نے اپنے منہ چھپائے ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے فرید خان کو

قابو کر لیا اور اُسے مجبور کیا کہ وہ اپنے بیوی کو طلاق دیدے۔ فرید خان کو اپنی بیوی سے بہت محبت تھی، اس نے بہت انکار کیا، ان لوگوں نے اس کے جسم کے مختلف حصوں میں خنجروں کی نوک چبھودی، آخر کار مجبور ہو کر فرید خان نے اپنی بیوی کو طلاق دیدی۔ صبح کو اس نے شہر کے مفتیوں سے مسئلہ پوچھا تو سب نے یہی فتویٰ دیا کہ طلاق ہو گئی ہے، اب بظاہر رجوع کی کوئی صورت نہیں۔

فرید خان سوچتا رہا کہ یہ کام کس نے کرایا ہے۔ آخر کار وہ اس نتیجہ پر پہنچا کہ یہ کام شاہی محل کی جانب سے کرایا گیا ہے۔ بس پھر کیا تھا فرید خان کے سینے میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی، اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اب بادشاہ ہمایوں کی حکومت کا تختہ الٹ دے گا، اور خود ہندوستان کا بادشاہ بنے۔

فرید خان دہلی کے ایک مشہور نجومی کے پاس گیا، اس کو اپنا ہاتھ دکھا کر پوچھنے لگا کہ کیا میں ہندوستان کا بادشاہ بن سکتا ہوں؟ نجومی نے اس کو بہکا ہوا انسان سمجھا اور کہا کہ تو کہاں اور ہندوستان کی بادشاہت کہاں، فرید خان نے نجومی سے کہا کہ میں مذاق نہیں کر رہا تو میرا ہاتھ دیکھ، اس نجومی نے سرسری طور پر ہاتھ دیکھ کر پر جواب دیا کہ تیرے ہاتھ میں بادشاہت کی کوئی لکیر نہیں، فرید خان نے پھر زور دے کر کہا کہ غور سے دیکھ ورنہ میں تیری گردن اُتار دوں گا، نجومی نے ڈرتے ہوئے اس کے ہاتھ کو غور سے دیکھا پھر گویا ہوا کہ واقعی تمہارے ہاتھ میں بادشاہت کی لکیر نہیں ہے۔ اس پر فرید خان نے کہا کہ تم نجومی لوگ جھوٹ بولتے ہو۔ میں تمہاری باتوں پر یقین نہیں کرتا مگر آزمانے کے لئے آیا تھا، یہ یاد رکھنا کہ میں ہندوستان کا بادشاہ ضرور بنوں گا۔ نجومی نے کہا کہ جب تمہارے ہاتھ پر بادشاہت کی لکیر ہی نہیں ہے تو پھر میں کیسے تمہیں بادشاہت کی خبر دوں۔ اس پر فرید خان نے کہا کہ تم یہ بتاؤ کہ کونسی لکیر ہوگی تو میں بادشاہ بن جاؤں گا۔ تو نجومی نے فرید خان کے ہاتھ کی ایک لکیر کی طرف اشارہ کیا کہ اگر یہ لکیر اس طرف جانے کی بجائے دوسری طرف جاتی تو تم بادشاہ بن سکتے تھے۔ اس پر فرید خان نے کہا کہ میں تمہارا علم جھوٹا ثابت کر دوں گا۔ میں بادشاہ ضرور بنوں گا۔ یہ کہتے ہوئے فرید خان نے اپنی بغل سے اپنا خنجر نکالا اور اپنے ہاتھ کی اس لکیر کو اپنے خنجر کے ساتھ نجومی کی کہی ہوئی جانب کی طرف لکیر کھینچ دیا۔ اس پر نجومی کہہ کر بھاگ کھڑا ہوا کہ تو ضرور ہندوستان کا بادشاہ بنے گا، یہ لکیر تجھ کو بادشاہ نہیں بنائے گی مگر تیرا عزم تجھ کو بادشاہ بنائے گا۔

تو پھر ہندوستان کی دھرتی نے دیکھا کہ فرید خان نامی معمولی معزول سردار ہندوستان کا بادشاہ بنا، اس

نے ہندوستان پر پانچ سال تک بلا شرکتِ غیرے حکومت کی۔ اور ایسی حکومت کی کہ اس جیسی حکومت تاریخ میں کسی نے نہیں کی۔ اس کی پانچ سالہ حکومت میں کوئی قتل نہیں ہوا، اس کی پانچ سالہ حکومت میں کوئی ڈاکہ نہیں پڑا، اس کی پانچ سالہ حکومت میں کسی سے کوئی زیادتی نہیں ہوئی، اس کی پانچ سالہ حکومت میں ایک عورت تنہا مال و زر سے لدی ہوئی کابل سے چلتی تھی، جنگلوں، پہاڑوں، دریاؤں سے گزرتی ہوئی دہلی تک پہنچ جاتی تھی، مگر کوئی آنکھ بھی اس کی طرف نہیں اٹھتی تھی۔ اس لئے کہ اس نے ہندوستان کے ہر علاقہ کے حکومتی ذمہ دار سے کہہ دیا تھا کہ جس کے بھی علاقے میں قتل، چوری، ڈاکہ، ظلم ہوا تو اس علاقے کا ذمہ دار سرعام قتل کر دیا جائے گا۔ اس فرید خان نامی بادشاہ نے پورے ہندوستان میں شاہراہوں کا ایسا جال پھیلایا کہ آج تک ہم لوگ اس جال کے محتاج ہیں۔ یہ فرید خان ہندوستان کی تاریخ میں ”شیر شاہ سوری“ کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔

یہ کوئی افسانہ یا فرضی داستان نہیں، ہندوستان کی نہ جھٹلائی جانے والی ایک تاریخ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں کہیں کوئی جھول ہو یا زیب داستان کے لئے اس میں کچھ لگا دیا گیا ہو، مگر یہ بات بہر حال ایک تاریخی حقیقت ہے کہ صرف ایک ہی شخص نے اپنے عزمِ مصمم کے ساتھ پورے ہندوستان کا نقشہ ہی بدل دیا تھا۔ ہاں صرف ایک ہی شخص کے عزم نے برصغیر کی کایا پلٹ دی۔ جس ملک میں امن نہیں تھا، سکون نہیں تھا، آزادی نہیں تھی محبت نہیں تھی، اُسی ملک کو ایک شخص کے عزم نے سکون دیا، آزادی دی، محبت دی، غیرت دی۔

ہمارے پاس تو ایک نہیں بلکہ ہزاروں افراد کے عزائم ہیں مگر پھر بھی ہم امن و سکون نہیں پیدا کر سکے۔ ہم یہ سنتے آئے ہیں کہ یہ ملک پاکستان پوری مسلمان قوم کے عزم سے بنا، مگر ہم نے اس عزم کی کامیابی کے بعد کیا کیا؟ قوم کا عزم تو غیر مسلموں سے نجات حاصل کر کے سکون زندگی گزارنا تھا۔ مگر ہمارے لیڈروں کا عزم کچھ اور ہی تھا۔ یہاں پر دیکھا جائے کہ یہ ایک شخص کا عزم تھا، اس کے پیچھے کوئی تحریک نہ تھی، نہ ہی کوئی ایسی طاقت تھی جس کے بل بوتے پر اس نے یہ سب کچھ کیا۔ اگر اس کے پیچھے کچھ تھا تو وہ خلوص کا جذبہ کار فرما تھا۔ چونکہ یہ شخص نچلے طبقے سے تعلق رکھتا تھا اور اس کو عوام کی کسمپرسی کا علم تھا اور وہ اسی کسمپرسی کا شکار رہا تھا، اس نے بد امنی، لوٹ مار، قتل و غارت گری، ڈاکے اور چوریوں کا عذاب سہا تھا، اس لئے اس نے ہر اس شخص کو اس کا ذمہ درٹھہرایا تھا جو کہ ان تمام جرائم کی سرکوبی پر مامور

تھا۔ چنانچہ اس نے تمام محکموں کے ذمہ داروں کو واجب القتل قرار دیدیا۔ واجب القتل قرار دینے کے باوجود اس کو قتل کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ کیوں؟ اس لئے کہ اس کا ارادہ نیک تھا اور اس پر عمل کرنے کا عزم تھا۔ لازمی بات ہے کہ اس کا نتیجہ سو فیصد امن ہی تھا۔ اس نے بغیر کسی قتل و غارت کے پورے ہندوستان میں امن قائم کیا۔

ہمارے ہاں تو حال یہ ہے کہ دودھ کی رکھوالی پر بلے کو بٹھا دیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں عدالتیں، تھانے، محکمے، عہدے بکتے ہیں۔ ہمارے انتخاب کے نام پر چو، اُچکے، ڈاکو برسر اقتدار آتے ہیں۔ ہمارے ہاں ان کی باری لگی ہوئی ہے۔ چور جاتا ہے تو ڈاکو آ جاتا ہے، ڈاکو جاتا ہے تو قاتل آ جاتا ہے۔ ہماری قوم ایک مفتوح قوم ہے، انگریز نے ہمارے اندر طمع لالچ اور ضمیر فروشی پیدا کی، انگریز کے ہاں وہی سب سے زیادہ قرب پیدا کر سکتا تھا جس میں یہ تینوں چیزیں زیادہ پائی جاتی ہوں۔ انگریز اپنی قوم اور مذہب میں کسی بھی قسم کی ملاوٹ براشت نہیں کر سکتا، اس نے اپنے نظام کو چلانے کے لئے انتہائی ذمہ داء، دیانت دار، فرض شناس افراد کو منتخب کیا۔ جس کی وجہ سے اس کی حکمرانی میں چار چاند لگ گئے۔ اور ہمارے لئے ہم ہی میں سے انتہائی کرپٹ، ضمیر فروش، ایمان فروش افراد کو چنا۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری ساری قوم کا مزاج بھی اپنے حکمرانوں جیسا ہو گیا ہے۔ انگریز نے ڈیڑھ سو سال ہماری قوم پر حکمرانی کی، اور اسی دوران اس نے ایسے افراد پیدا کئے، اور پھر انہی کے ہاتھ اس ملک کی تقدیر دے کر چلا گیا۔ انگریز نے ہندوستان کی باگ ڈور انہی کے ہاتھوں میں دی جنہوں نے اس ملک کی آزادی کے لئے قربانیاں دی تھیں، مگر ہمارے ملک کی باگ ڈور ان لوگوں کے ہاتھوں میں دی جنہوں نے آزادی کی خاطر اپنا سب کچھ لٹانے والوں کی مخبریاں کیں تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے قیام کے بعد یہاں پر اقتدار کی رسہ کشی شروع ہو گئی، ہر ایک نے دوسرے کو نیچا دکھانے اور اقتدار حاصل کرنے کے لئے سب کچھ کیا، یہاں تک کہ ملک کو دو ٹکڑے کر دیا اور اب بھی اس کے مزید ٹکڑے کرنے کے درپے ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد اقتدار کی رسہ کشی میں اتنی تیزی سے حکومتیں بدلیں کہ ہندوستان کے وزیراعظم جواہر لال نہرو نے ایک دفع کہا کہ ”میں اتنی جلدی اپنا پا جامہ نہیں بدلتا جتنی جلدی پاکستان کی حکومت بدل جاتی ہے“ پاکستان میں اگر کچھ عرصہ مضبوط حکومت رہی ہے تو وہ فوج کی حکومت ہے۔ جسے ہم آمریت کہتے ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ فوج منتخب ہو کر نہیں آتی مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ فوج کو یہ راستہ کس نے

دکھایا۔ ہمارے انہی سیاستدانوں نے جنہوں نے اس ملک کو بنایا تھا اور عوام الناس کو یہ یقین دلایا تھا کہ ہم مسلمانوں کو ہندوؤں کی چنگل سے آزاد کروا کر انہیں ان کا حق دیں گے، کیونکہ انہوں نے یہ مشہور کر دیا تھا کہ اگر انگریز بغیر تقسیم کیے چلا گیا تو مسلمان ہندو کے ظلم و ستم کا شکار ہو جائیگا۔ جیسے آجکل کے سیاستدان یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر افغانستان سے اسی حالت میں امریکہ چلا گیا تو یہاں پر طالبان قابض ہو جائیں گے۔ مگر تقسیم ہند کے بعد پاکستان بن جانے کے بعد ہندو سے تو جان چھوٹ گئی مگر ”مہا ہندو“ ہمارے سر پر مسلط ہو گئے۔ جو کام ہندو نہیں کر سکتا تھا وہ کچھ ہم نے کر دکھایا۔ جس طرح یہ سیاستدان ہمیں انگریز سے ورثہ میں ملے تھے اسی طرح فوج بھی ہمیں انگریز ہی سے ورثہ میں ملی تھی۔ جو تربیت سیاستدانوں کی گئی تھی انگریز کی طرف سے کی گئی تھی بالکل یہی تربیت ہماری فوج کی تھی۔ ایسی ہی تربیت ہماری اس بیوروکریسی کی کی گئی تھی جو کہ ہمیں انگریز سے ورثہ میں ملی تھی۔ ہمارے سیاستدان انگریز کے عطاء کردہ تھے، ہماری فوج انگریز کی عطاء کردہ تھی، اور ہماری بیوروکریسی انگریز کی عطاء کردہ تھی، ہمارے پاس قانون انگریز کا عطاء کردہ تھا۔ تو ایسی صورت میں کس طرح ہمارا ملک صحیح سمت چل سکتا تھا۔ جب کوئی قوم انقلاب لاتی ہے تو اس سے پہلے کے تمام حکومتی کارندے ہٹا دیئے جاتے ہیں، پہلی تمام نشانیاں مٹا دی جاتی ہیں، پہلے تمام قانون ختم کر دیئے جاتے ہیں، پہلی فوج ختم کر کے نئی تشکیل دی جاتی ہے۔ جس طرح شیر شاہ سوری نے کیا۔ ہمارے ہاں چونکہ سب کچھ وہی تھا اسی لئے کچھ نہ بدلا بلکہ پہلے سے زیادہ تباہی برپا کر دی گئی۔ وہ اس لئے کہ یہ کارندے اور سیاستدان انگریز کے دور میں باختیار نہیں تھے، جب ان بے اختیاروں کو اختیار دیا گیا تو انہوں نے وہ اُدھم مچایا کہ خدا کی پناہ۔ پاکستان بنانے اور چلا والے وہ لوگ ہیں جو کہ ڈیڑھ سو سال تک انگریزی آقاؤں کی خوشنودی کے لئے اپنی آنکھیں بچھاتے رہے۔ جس طرح بھوکے گائے کو باندھ دیا جائے اور اس کے سامنے چارہ رکھ دیا جائے، اور وہ بے بسی کے ساتھ چارے کو دیکھتی رہے، اور جب اس گائے کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو وہ اس چارے پر اس طرح ٹوٹتی ہے جیسے حملہ آور ہو، اور وہ دوسرے کو اس کے قریب بھی آنے نہیں دیتی۔ ہمارے ان لوگوں کی بھوک ان کی نسلوں میں بھی وراثت کے طور پر منتقل ہو چکی ہے۔ اس کا نقشہ اگر دیکھنا ہو تو شادی بیاہ کی دعوتوں میں دیکھا جاسکتا ہے۔ جب کھانے کا اعلان ہوتا ہے تو یہ لوگ کرسیاں اور میز پھلانگ کر کھانے کی میز تک پہنچ جاتے ہیں اور وہاں وہ ہلڑ بازی ہوتی ہے جو کہ بیان

سے باہر ہے۔ یہ وہ بھوک ہے جو کہ ان کے بڑوں کے ندیدے پن کا اظہار ہے۔ یہی حال ان کا ملک میں اقتدار کی خاطر ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں جب کوئی نیا حکمران آتا ہے تو وہ پہلے سے بھی زیادہ خوفناک ہوتا ہے۔ جسے دیکھ کر اس سے پہلا حکمران بھلا معلوم ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک گاؤں میں کفن چور رہتا تھا، جو کہ مردوں کے کفن چرایا کرتا تھا، وہ قبر کھول کر مردے کا کفن اُتار کر مردے کو کفن کے بغیر دفن کر دیا کرتا تھا۔ لوگ اس سے بہت تنگ تھے، اس کے مرنے کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ خدا کا کرنا کہ ایک دن وہ کفن چور مر گیا، لوگوں نے سکھ کا سانس لیا، مگر اس کفن چور کے بعد اس کے بیٹے نے بھی کفن چوری کا پیشہ اپنا لیا، مگر ہوا یہ کہ پہلا کفن چور تو کفن چرا کر مردے کو دفن کر دیا کرتا تھا مگر اس کا بیٹا اپنے باپ سے بھی آگے نکلا، وہ مردے سے کفن اُتار کر مردے کو باہر ہی پھینک دیتا تھا۔ اس پر لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اس سے بہتر تو اس کا باپ تھا جو کہ کفن اُتار کر مردے دفن کر دیتا تھا یہ تو مردے کو باہر ہی پھینک دیتا ہے۔ یہی حال ہمارے ملک کے جانے اور آنے والے حکمرانوں کا ہے، یہ سب نسل در نسل کفن چور ہیں۔ یہ خاندانوں کے خاندان اسی دھندے میں مبتلا ہیں۔ بعد آنے والا پہلے کو نیک، رحم دل ثابت کرتا ہے۔

ہمارے ملک میں آجکل الیکشنوں کا شور ہے اور زور بھی ہے۔ ہر ایک دوسرے سے زیادہ اپنے آپ کو عوام کا خیر خواہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ نیز ہمارے ملک میں نگران حکومتیں قائم کر دی گئی ہیں جو کہ آزادانہ، منصفانہ، اور غیر جانبدارانہ الیکشن کروائیں گی۔ یہ نگران کون ہے؟ یہ انہی سابقہ حکمرانوں کا چہرہ ہے، ان سے امیدیں لگانا بھینس کے آگے بین بجانے کے برابر ہے۔ کچھ بھی نہیں ہوگا، اپنی مرضی کے نتائج حاصل کر کے غیر ملکی آقاؤں کے سامنے لیٹ جائیں گے۔ یہ بھک منگے باقی کارہاسہا بھی بیچ ڈالیں گے۔ کیونکہ آئندہ جو وقت آ رہا ہے وہ انتہائی اہم اور سنگین ہے۔ اس میں بہت کچھ پکے گا اور بکھرے گا، جسے سنبھالنا بہت مشکل ہوگا۔ اس ملک کو چلانا ان لوگوں کی بس کی بات نہیں۔ اب ہمارے ملک کو ایک ”شیر شاہ سوری“، چاہیے، جو کہ اس قوم کی بنیادوں میں غیرت کا جوش بھردے، ایمان کا جذبہ پیدا کر دے، اس بکھری ہوئی قوم کو منظم کر دے۔ یہاں کے چوروں، اُچکوں، لٹیروں کو سرعام لٹکا دے۔ یہ کام انتخاب سے نہیں انقلاب سے ہوگا۔

مرزا غلام احمد قادیانی کے ارتداد پر سب سے پہلا فتوائے تکفیر

تحریک ختم نبوت تاریخ کے آئینے میں

قسط 30

ابنیں حبیب الرحمن لدھیانوی

مشترکہ اقرارنامہ اور اشاعت السنۃ کی بندش

جیسا کہ ہم نے گزشتہ شمارے میں لکھا تھا کہ مولانا محمد حسین بٹالوی اور مرزا قادیانی نے جب فروری ۱۸۹۹ء میں مرزا قادیانی کے ساتھ ایک مشترکہ اقرارنامے پر دستخط کئے، جس میں ان دونوں نے عہد کیا تھا کہ آئندہ یہ دونوں دوسرے کو کافر، کاذب اور دجال نہیں کہیں گے۔ تو اس کے بعد بٹالوی صاحب نے اپنے مشہور رسالہ ”اشاعت السنۃ“ (جس کو انہوں نے اپنے طور پر مرزا قادیانی کی سرکوبی کے لئے مخصوص کر رکھا تھا) کی اشاعت موقوف کر دی۔ کیونکہ اب معاملہ ختم ہو چکا تھا اور اشاعت السنۃ کی وہ حیثیت باقی نہیں رہی تھی جو کہ مرزا قادیانی کے مقابلے کی وجہ سے تھی مگر اس پر لوگوں میں بددلی پھیلنا شروع ہو گئی اور عام لوگوں تک مرزا قادیانی اور بٹالوی گٹھ جوڑ کی صورت حال سامنے آ گئی۔ نیز مرزا قادیانی نے بھی اپنے اور بٹالوی صاحب کے گٹھ جوڑ کے پروگرام کے مطابق کچھ اشتہارات شائع کر کے یہ مشہور کر دیا کہ بٹالوی صاحب نے آپ ہی فتویٰ تیار کیا اور آپ ہی حکام کے خوف سے منسوخ کر دیا۔ اس پر لوگوں نے کافی لعن طعن کی چنانچہ مولانا بٹالوی نے ۱۸۹۹ء کی موقوفی کے بعد اشاعت السنۃ کو دوبارہ ۱۹۰۲ء میں شائع کیا۔ اور بٹالوی صاحب نے اپنی خفت مٹانے کے لیے مرزا قادیانی کے اشتہارات کے جواب میں ایک ذومعنی تحریر لکھی۔

قارئین! پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ فروری ۱۸۹۹ء میں گورداس پور میں انگریز مجسٹریٹ کی عدالت مولانا بٹالوی اور مرزا قادیانی نے باہم ایک مشترکہ اقرارنامے پر جو دستخط کئے تھے (جس کو ہم گزشتہ شمارے میں شائع کر چکے ہیں) وہ اچانک نہیں تھے۔ بلکہ پروگرام پہلے سے طے شدہ تھا۔ مگر اس کو آہستہ آہستہ عملی جامہ پہنانا تھا۔

چنانچہ اسی پروگرام کے تحت مولانا بٹالوی نے اشاعت السنۃ کی موقوفی پر یہ تحریر لکھی:

مرزا تو کل پیدا ہوا اور یہ رسالہ ۱۸۷۸ء سے جاری ہے بلکہ اس غیر معمولی توقف کی

وجہ یہ ہوئی کہ خاکسار مؤلف رسالہ ایک اپنے ذاتی کام میں ایسا مصروف رہا کہ اس مصروفیت کے سبب وہ طبع شدہ حصہ رسالہ از ۲ صفحہ لغایت ۷۳ کو بھی جو عرصہ ایک سال سے مطبع میں چھپا ہوا پڑا رہا شائع نہیں کر سکا۔

وہ کام یہ تھا کہ اس واہب حقیقی اور منعم اصلی نے خاکسار مؤلف رسالہ کو ہماری مہربان گورنمنٹ سے چار مربع زمین عطا کروائی ہے۔ اس زمین کے انتظام آبادی میں خاکسار مصروف رہا وہ خداداد زمین اس کے فضل و توفیق سے آباد ہوتی جاتی ہے۔ دو فصل ربیع و خریف کی کاشت کی برکات سے خاکسار متمتع ہو چکا ہے۔ اور سوم فصل ربیع کی برکات درپیش ہے۔ اور چہارم فصل خریف کی فصل کا اکثر حصہ ہو چکا ہے۔ اس منعم حقیقی ولی النعم سے امید ہے کہ اس فصل خریف کے اختتام پر تمام زمین آباد ہو جائے گی۔ (اشاعت السنہ ص ۹۴، ۹۵ نمبر ۳ جلد ۱۹)

یہاں سے ایک بات یہ واضح ہوئی کہ مولانا بٹالوی کو اقرار نامے پر دستخط کرنے کے دنوں میں انگریزی گورنمنٹ کی مکمل حمایت کی بنیاد پر انعام کے طور پر چار مربع زمین عطا ہو گئی اور مولانا اس میں اتنے منہمک ہو گئے کہ مرزا قادیانی کو بھول گئے اور اشاعت السنہ کو بھی موقوف کر دیا۔ مرزا قادیانی نے سوچا کہ یہ شخص بھی عجیب ہے کہ اتنا کچھ ملنے کے بعد مجھے بھول گیا ہے۔ چنانچہ مرزا قادیانی نے مولانا بٹالوی کو اپنی یاد دلانے کے لیے بار بار اشتہار دیئے۔ اور اس میں لکھا کہ مولوی بٹالوی کا ماہنامہ اشاعت السنہ کی اب ضرورت باقی نہیں رہی وہ میرے ہی رڈ میں جاری تھا اور اب اقرار نامے کی بنیاد پر میرا رڈ موقوف ہو گیا ہے لہذا یہ رسالہ بھی موقوف ہو گیا۔ تو اس کے جواب میں مولانا نے یہ تحریر لکھ دی تھی۔

مرزا کو ہم نے کیوں چھوڑا

مولانا بٹالوی اس عنوان سے یوں لکھتے ہیں:

اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اس کے تعاقب کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ اس کا کام تمام ہو گیا ہے۔ اب اس سے بحث مسائل تحصیل حاصل و تطویل لا طائل ہے۔

آگے چلیے!

موقوفی جنگ کا اعلان

مولانا اس عنوان سے لکھتے ہیں:

قادیانی صاحب چار سال کامل ہماری آپ کی جنگ رہی۔ اب ہم اپنے اور دیگر مسلمانوں کے خیال میں آپ کا کام تمام کر چکے ہیں۔ اور آئندہ آپ سے جنگ کرنی نہیں چاہتے۔ اب ہم کو پرانے عیسائیوں، آریوں (اگر مسلمان مدد دیں تو) تہذیب اخلاق جدید کے مقابلے کی ضرورت ہے۔ آئندہ آپ ہم کو مخاطب نہ کریں گے۔ تو ہم بھی آپ کو مخاطب نہیں کریں گے۔ آپ سکھوں، آریوں اور عیسائیوں کو مخاطب کر کے ٹکے کماویں۔ مسلمانوں سے چھیڑ چھاڑ چھوڑ دیں۔ آپ اس عمل کو نہ مانیں گے تو پھر جنگ قائم رہے گی۔

اس اعلان پر بھی اس نے سکوت اختیار نہ کیا اور چھیڑ چھاڑ کا سلسلہ جاری رہا تو ایک سال کے بعد ہم نے دوبارہ اعلان جلد ہر دہم کے صفحہ ۲۳۳ میں مشتہر کیا جو ذیل میں منقول ہے۔

موقوفی جنگ کا دوبارہ عنوان

۱۸۹۶ء میں ہم نے قادیانی کو موقوفی جنگ کا اعلان دیا تھا پر اس نے موقوفی جنگ کو منظور نہ کیا ہم سے چھیڑ چھاڑ کو نہ چھوڑا۔ لہذا ہم کو بھی بجبوری اس کا مقابلہ کرنا پڑا، اب ہم نے اس کو دوبارہ شکست دی اور اس کی الہامی گولہ باری و اندازی، تیر اندازی بند کردی جس کی تشریح نمبر ۸ اور ۹ جلد ہذا میں ہو چکی ہے۔ لہذا ہم دوبارہ موقوفی جنگ کا اعلان دیتے ہیں۔ وہ آئندہ ہم سے مخاطب نہ کرے گا تو ہم بھی اس کا تعاقب نہ کریں گے۔ وہ ہم سے چھیڑ چھاڑ کرنے میں اپنی دوکان کی رونق سمجھ کر اس کو ترک کرنا نہ چاہے تو اس کے نیک خیال پیرو جو دھوکہ میں آ کے اس کے اتباع میں پھنس گئے ہیں۔ اس کو سمجھاویں اور کہیں کہ اب اشاعت السنہ کو ان یونی ٹیرین عیسائیوں کی جو اس وقت اسلام پر سخت بے رحمی و نا انصافی سے تلوار چلا چکے ہیں۔ خبر لینے دیں۔ اپنے مقابلے میں اس کے اوقات کو مصروف نہ کریں۔

اس اعلان کو بھی دیکھ کر اس کا منہ بند نہ ہوا۔ تو خدا تعالیٰ نے اس کا شر اور بحق اہل

اسلام و دیگر اقوام اس کا ضرر اٹھانے اور مٹانے کے لیے اس کی ضرر رساں طبیعت کے مادہ فاسدہ کو زیادہ تر اس طرف متوجہ کر دیا کہ وہ لوگوں کو دل آزار الہام اور ڈرانے والی پیش گوئیاں سنا کر ڈراوے اور دھمکاوے۔ اور اس ذریعے سے اپنا مذہب باطل پھیلاوے۔

اسی سلسلے میں اس نے ایک پیش گوئی ۲۱ نومبر ۱۸۹۸ء کو جس میں خاکسار اور دیگر دو اشخاص کے حق میں موت و عذاب کی دھمکی تھی مشتہر کر دی۔ اس پیش گوئی نے اس کو ملزم بنا کر عدالت مجسٹریٹ ضلع گورداس پور میں پہنچایا۔ اور اس کے ساتھ خاکسار کو بھی جانا پڑا اس الزام اس کی خلاصی و رہائی تب ہوئی جبکہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے اس سے حلفی عہد کرا لیا اور اقرار نامہ لکھا لیا کہ وہ آئندہ ایسی پیش گوئی کسی شخص کے حق میں (مسلمان ہو خواہ عیسائی یا ہندو وغیرہ) نہ کرے گا۔ اور نہ کسی کے حق میں بددعا کرے گا اور نہ کسی کو مباہلہ کی طرف بلاوے گا۔ (تلخیص اشاعت السنہ ص ۹۴ تا ۱۰۰ نمبر ۳ جلد ۱۹)

اس سے آگے مولانا بٹالوی نے اس اقرار نامے کو درج کیا ہے جو کہ ہم گزشتہ شمارے میں شائع کر چکے ہیں۔

اقرار نامہ میری منشاء کے مطابق تھا (مولانا بٹالوی)

آگے چلیے!

مولانا بٹالوی مزید اقرار نامے کی وضاحت فرماتے ہیں:

فیصلہ و اقرار نامہ منقولہ بالا کے مضمون پر مجھ سے بھی دستخط کرائے گئے ہیں۔ اور میں نے اس فیصلے کو اپنی منشاء کے عین مطابق سمجھ کر بڑی خوشی سے اور فوراً اس پر دستخط کر دیئے۔ جس کی وجہ یہ ہوئی کہ اس تاریخ ۲۵ فروری ۱۸۹۹ء کو ملزم تو مرزا ہی تھا اور اسی کی اس تاریخ بحیثیت ملزم عدالت میں حاضری و پیشی تھی۔ اور اسی سے صاحب مجسٹریٹ نے اس مضمون کا اقرار نامہ لکھانا چاہا تھا۔ میں اس روز مقدمہ کی کیفیت دیکھنے کو بطور خود گورداس پور میں جا پہنچا تھا۔ میرا کوئی تعلق اس تاریخ کے مقدمہ سے نہ تھا گو پہلے ۱۱ جنوری ۱۸۹۹ء کو سرسری طور پر بمقام گورداس پور میرا بیان بھی لیا گیا تھا اور پھر بتاریخ ۱۳ فروری ۱۸۹۹ء بمقام پٹھان کوٹ

مجھے بحیثیت سرکاری گواہ کے بلایا گیا تھا۔

قانون دان اصحاب و احباب کا عام خیال ہے کہ اگر میں اس تاریخ کو گورداس پور میں نہ جاتا تو مجھ سے اس اقرار نامے پر دستخط نہ کرایا جاتا۔ مگر میں جب وہاں پہنچا تو مرزا کو اس کا علم ہوا تو جس وقت مرزا سے مجسٹریٹ نے اقرار نامہ لکھوانا چاہا تو اس وقت اس نے یہ عذر پیش کیا کہ میرا مخالف بھی اس وقت احاطہ عدالت میں موجود ہے اس سے بھی یہ اقرار نامہ لیا جائے۔ جس پر نیک نیت مجسٹریٹ نے (جس کو دفع شر اور امن قائم کرنا منظور تھا، اور اس مقدمہ کو طول دینا یا کسی کو ضرر پہنچانا منظور نہ تھا) مجھے بھی عدالت کے کمرہ میں بلایا۔ اور حسب استدعا مرزا مجھ سے بھی اس اقرار نامہ پر دستخط کروانا چاہا۔ تو میں نے بلا تامل اور فوراً دستخط کرنا منظور کیا۔ جس کی وجہ یہ ہوئی کہ میں پہلے ہی سے مرزا سے بحث و خطاب قطع کرنا چاہتا تھا۔ جس کے واسطے دو دفعہ اعلان دے چکا تھا۔ جو منقول ہوا۔ دوسری وجہ یہ کہ میں نے اس وقت یہ خیال کیا کہ اگر میں ذرا بھی تامل و توقف کروں گا تو مرزا کو ایک عذر اور بہانہ ہاتھ آ جائے گا۔ اور وہ بھی دستخط کرنے سے انکار کر جائے گا۔ اور ایسا موقع پھر ہاتھ نہ آئے گا۔ (اشاعت السنہ ص ۱۰۴، ۱۰۵ نمبر ۴ جلد ۱۹)

اس سے آگے مولانا بٹالوی نے (کھسانی بلی، کھمبانوچے) کے مصداق اٹکل پچو کے ساتھ اس تحریر کی صفائی لکھی ہے۔ جو کہ ہر پڑھنے والا سمجھ جاتا ہے کہ عدالت کے اندر جو بات لکھ دی جائے وہی حقیقت ہوتی ہے اور اسی پر فیصلہ ہوتا ہے اور پھر اسی پر عمل درآمد ہوتا ہے۔ بعد میں آدمی جو مرضی کہتا رہے لیکن عدالت کے باہر اس کی کسی صفائی کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔

یہاں پر ایک بات یہ بھی واضح ہوگئی کہ مولانا کو عدالت نے زبردستی دستخط کرنے پر مجبور نہیں کیا تھا۔ تاکہ کل کلاں کوئی یہ نہ کہہ دے یہ تو زبردستی کے دستخط تھے۔ شریعت نے تو اجازت دے رکھی ہے کہ اگر جان خطرے میں ہو تو زبانی طور پر کلمہ کفر کہا جاسکتا ہے۔ اس پر پکڑ نہیں۔ مگر یہاں پر تو مولانا بٹالوی اپنا اطمینان قلب اور اپنا منشاء اور اپنی خوشی بڑے دھڑلے کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ اور اس کے اوپر دلائل بھی دے رہے ہیں۔ مولانا بٹالوی جو یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ میں از خود گورداس پور چلا گیا تھا۔ یہ صحیح نہیں ہے میرا خیال ہے یہ ایک مکمل طور پر طے شدہ پروگرام تھا۔ جس کے مطابق عمل ہوا۔ اس

کی تفصیل ہم گزشتہ صفحات میں بیان کر چکے ہیں اور کچھ آگے بھی آ رہی ہے۔
مرزا سے مباحثے ترک کرنا

جیسے کہ مولانا اسی رسالہ کے صفحہ ۱۰۸ میں دفعہ ۶ کے بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:
اب رہی دفعہ ۶۔ اقرار نامہ سو یہ دفعہ میرے خیال میں تو میرے متعلق نہیں نہ
میرا کوئی مرید نہ پیرو ہے جس نے میرے کہنے سے منشاء دفعات لغایت ۳ کے برخلاف
مرزا کو برا کہا ہو اور نہ اس کو برا کہنے والوں میں ایسے اشخاص ہیں جو میری ہدایت سے اس
کو برا کہنے سے رُک جاتے۔ یا آئندہ رُک جائیں۔ مگر چونکہ مجسٹریٹ کے خیال میں یہ
بات جم گئی تھی کہ اگر یہ شخص ان اشخاص کو روکتا تو وہ ضرور رُک جاتے۔ اس لیے مجسٹریٹ
نے مجھ سے بھی اس دفعہ کے مطابق اقرار کرانا چاہا، اور میں نے پاس خیال مجسٹریٹ اس
کو منظور کر لیا اور اس پر عمل بھی کیا۔ کہ مئی ۱۸۹۹ء میں اس فیصلے کو مشتہر کیا تو اس میں حسب
منشاء دفعہ مذکور اپنے دوستوں کو ان دفعات کی تعمیل کا مشورہ دیا اور پرائیویٹ خطوں کے
ذریعے اور زبانی بھی سمجھایا کہ وہ آئندہ مرزا سے مباحثہ کرنا مطلق ترک کر دیں۔
آگے چلیے!

آخر میں مولانا بٹالوی تان اس بات پر توڑتے ہیں:

اب بھی میرے دوست میرا کہا مانیں اور اس کو جانے ہی دیں جیسا کہ اس کو میں
نے جانے دیا ہے۔ اس کا نام زبان پر یا قلم میں نہ لاویں۔ ہمارے اس بیان سے
ناظرین کو معلوم ہوگا کہ ہم نے مرزا کو کیوں چھوڑا اور کس معنی کر چھوڑا۔

(اشاعت السنہ ۱۰۸، ۱۰۹ نمبر ۴ جلد ۱۹)

یہاں پر یہ بات واضح ہو چکی ہوگی کہ مولانا بٹالوی نے نہ صرف خود مرزا کو کافر، کاذب،
دجال نہ کہنے پر دستخط کئے۔ بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی اشتہار عام اور پرائیویٹ خطوط کے ذریعے سے
اس کا مقابلہ کرنے سے روکا۔ پھر اس کے بعد مولانا بٹالوی کے پلے کیا رہا۔

مشترکہ اقرار نامے کے بعد مولانا بٹالوی کی حالت زار

مولانا محمد حسین بٹالوی نے جس تیزی کے ساتھ مرزا غلام احمد قادیانی کے مقابلے اپنی علمی

حیثیت کو منوایا تھا مرزا قادیانی کے ساتھ مفاہمانہ معاہدہ کر کے اسی تیزی کے ساتھ انہوں نے اپنی حیثیت کو گرا دیا، پھر مولانا بٹالوی کا وہ مقام نہ رہا جو کہ اس سے پہلے اہل علم میں تھا، بلکہ اس کے بعد مختلف اخبارات اور عدالتوں میں مولانا بٹالوی کی طرف سے ایسے ایسے گول مول بیانات اور تحریرات کی اشاعت ہوئی کہ جن سے مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کی ذریت کے ساتھ ہمدردی کے پہلو نکلنا شروع ہو گئے۔ دوسری سب سے اہم بات یہ کہ مرزا قادیانی نے باقاعدہ نبوت کا دعویٰ مولانا بٹالوی سے مفاہمت نامے پر دستخط کے بعد کیا تھا۔ اس سے پہلے تو اس نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا تھا، جس پر مولانا بٹالوی نے مرزا پر کفر کا فتویٰ تیار کرایا تھا، مگر جب ۱۸۹۹ء میں گورداسپور کی عدالت میں مولانا بٹالوی نے اس اقرار نامے پر دستخط کر دیئے جس کی رُو سے مولانا بٹالوی آئندہ مرزا قادیانی کو کافر، کاذب اور دجال نہیں کہیں گے، تو مرزا قادیانی نے مولانا بٹالوی کو قانونی گرفت میں لینے کے بعد راستہ ہموار دیکھ کر باقاعدہ ۱۹۰۱ء میں نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ مولانا بٹالوی کے علاوہ کسی بھی مکفر عالم نے مرزا غلام احمد قادیانی سے کفر کا فتویٰ نہ دینے کا معاہدہ نہیں کیا تھا اور نہ ہی کوئی مکفر اس پر تیار تھا۔ مولانا بٹالوی چونکہ ہر مقام پر مرزا قادیانی کا تعاقب کرنے میں جلدی کرتے تھے اس لئے مرزا قادیانی نے مولانا بٹالوی سے معاہدے پر دستخط کروا کے ان کو پابند کر دیا اور خود آزاد ہو کر نبوت کا باقاعدہ دعویٰ کر بیٹھا۔ اب مولانا بٹالوی کے لئے مسئلہ یہ تھا کہ وہ معاہدے کی رُو سے مرزا کو کافر نہیں کہہ سکتے تھے، اس لئے انہوں نے معنی خیز خاموشی اختیار کر لی۔ اب نہ مناظرے، نہ مباحثے۔ اب مرزا قادیانی اکیلا اپنے نت نئے دعوؤں کے ساتھ آزدگھومتا رہا۔ یہاں تک کہ اس وقت کہ متبحر علماء نے اس کو چیلنج دیئے، مگر مرزا قادیانی ان کے سامنے نہ گیا۔ اس کی تفصیل آئندہ آرہی ہے۔

کیا یہ عجیب بات نہیں کہ ۱۸۹۹ء میں انگریزی عدالت نے صرف مولانا بٹالوی ہی کو مرزا قادیانی کے متعلق کفر کا فتویٰ دینے سے روکا، حالانکہ اس وقت خاندان علماء لدھیانہ بھی موجود تھا جو کہ نہ صرف شروع ہی سے مرزا قادیانی پر کفر کے فتوے کا قائل تھا بلکہ مرزا کے قتل کا فتویٰ بھی جاری کئے ہوئے تھا اور اسی قتل کے فتوے سے ڈر کر مرزا قادیانی لدھیانہ جانے سے کتراتا تھا۔

مولانا بٹالوی اس مفاہمانہ معاہدے کے بعد مرزا قادیانی سے اس کی زندگی میں پھر مقابلے پر نہ آئے۔ انہوں نے تو اصولی طور پر مرزا قادیانی کے لئے آزاد راستہ ہموار کر دیا تھا۔ یہی نہیں بلکہ مرزا قادیانی کے جہنم رسید ہونے کے بعد مولانا بٹالوی کا طرز عمل یک دم قادیانیوں کے ساتھ بھی مفاہمانہ ہو گیا تھا۔ اور مختلف حالات اور عدالتوں میں بٹالوی صاحب کے طرز عمل سے قادیانیوں کو

تقویت ملی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مولانا بٹالوی نے مرزا غلام احمد قادیانی سے جتنے بھی مباہلے اور مناظرے کئے وہ سب کے سب ان دونوں کے ذاتی نوعیت کے تھے۔ جب ان دونوں دوستوں میں اختلاف ہوتا تو مناظرے شروع کر دیئے جاتے اور جب اتفاق ہو جاتا تو معنی خیز خاموشی اختیار کر لی جاتی۔ یہی وجہ ہے مرزا قادیانی کے جہنم رسید ہو جانے کے بعد مولانا بٹالوی کے قادیانی جماعت سے اچھے تعلقات ہو گئے۔ چنانچہ ہم اس پر چند مثالیں پیش کریں گے جو کہ نہ صرف قادیانیوں کی کتابوں سے ملتی ہیں بلکہ مولانا بٹالوی بھی اپنی تحریرات میں ان کا اقرار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔

بٹالوی صاحب پر قادیانیوں کے الزامات

چنانچہ قادیانیوں نے اپنی مختلف کتابوں میں مولانا بٹالوی کے متعلق کچھ ایسی باتیں بیان کی ہیں جن سے مولانا بٹالوی کی طرف سے قادیانیوں سے نہ صرف ہمدردی نظر آتی ہے بلکہ خود انکے اپنے دیئے ہوئے فتوائے کفر کی حیثیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ ان کو خود اپنے دیئے گئے فتوائے کفر میں تذبذب نظر آتا ہے۔

مولانا بٹالوی کا چندہ کے لیے قادیانیوں کے پاس جانا

پہلے ہم ایک تمہیدی طور پر ایک واقعہ لکھتے ہیں۔

کتاب ”مجدد اعظم“ کا مصنف قادیانی مؤرخ ڈاکٹر بشارت لکھتا ہے:

پھر اتنا ہی نہیں اس سے بھی بڑھ کر سنو! مولوی عمر الدین صاحب کے تحریری بیان کا

خلاصہ میں یہاں درج کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ مولوی عمر الدین صاحب لکھتے ہیں:

مولانا نور الدین صاحب کے زمانہ میں ایک دفعہ مولوی محمد حسین صاحب چندہ جمع کرنے شملہ آئے۔ ہماری جماعت احمدیہ شملہ سے بھی چندہ مانگا جب ہم لوگوں نے چندہ دینے سے انکار کیا تو مولوی صاحب نے کہا کہ مجھے تو مولوی نور الدین صاحب نے بھی اس دینی کام کے لیے چندہ دیا ہے۔ اور یہ کام مسلمانوں کے رفاہ عام کا ہے۔ تب ہم نے قادیان سے دریافت کیا تو وہاں سے حضرت مولانا نور الدین صاحب نے لکھ بھیجا کہ فردا فردا چندہ نہ دیا جائے بحیثیت جماعت چندہ دے دیا جائے۔ اس کے دو سال بعد غالباً ۱۹۱۱ء میں مولوی محمد حسین صاحب نے جماعت احمدیہ شملہ کو سنجولی میں جہاں وہ ٹھہرے ہوئے تھے بلایا اور ہم تمام احمدیوں سے بہت محبت سے ملے سب سے مصافحہ کیا اور بعض کو چھاتی سے بھی لگایا اور وہاں کی مسجد اہلحدیث میں جس میں مولوی صاحب خود بھی نماز پڑھا

کرتے تھے، ہم سب کو نماز باجماعت پڑھنے کی خوشی سے اجازت دی۔ مولوی صاحب موصوف جب مجھ سے معاف کرنے لگے تو میں نے کہا کہ مولوی صاحب اب تو آپ بھی کافر ہو گئے، کیونکہ آپ کا فتویٰ یہی تھا کہ احمدیوں سے سلام و کلام کرنے والا بھی کافر ہے اور آج آپ خود مصافحہ و معاف کر رہے ہیں؟ تو مولوی صاحب نے مجھے کہا کہ چپ رہو ایسی باتیں مت کرو، میں تم لوگوں کو کافر نہیں جانتا۔ چنانچہ اس کے بعد انہوں نے منصف دیو کی نند کی عدالت میں حلفی بیان دیتے ہوئے احمدیوں کی نسبت یہی کہا کہ ”ہم احمدیوں کو کافر نہیں کہتے یعنی مؤمن جانتے ہیں“ اس کے کچھ عرصہ بعد مولوی محمد حسین صاحب پھر شملہ تشریف لائے تو لکڑ بازار میں مستری محمد اسماعیل صاحب جالندھری کی جو میرے بہنوئی تھے دوکان پر حسب معمول تشریف لائے۔ بابو عبدالرحمن صاحب شملوی اور مستری محمد اسماعیل صاحب موجود تھے۔ بابو محمد یوسف صاحب جو دفتر آب و ہوا میں سپریٹنڈنٹ تھے، وہ بھی موجود تھے، بابو محمد حسین صاحب نے مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب کو کہا کہ مولانا اب تو آپ نے حضرت مرزا صاحب کی صداقت کو دیکھ لیا ہے اب تو آپ مان لیں۔ مولوی محمد حسین صاحب نے کہا کہ اگر حضرت مرزا صاحب زندہ ہوتے تو میں ان کی بیعت کر لیتا، مگر وہ تو اب فوت ہو چکے ہیں۔ بابو محمد یوسف صاحب نے کہا کہ مولانا حضرت مولوی نور الدین صاحب ان کے خلیفہ جو موجود ہیں اب آپ ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں مولوی محمد حسین صاحب نے کہا کہ نور الدین تو مجھ سے کچھ زیادہ نہیں جانتا۔ وہ تو میرے برابر بھی نہیں میں اس کی بیعت نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر مرزا صاحب زندہ ہوتے تو میں ان کی بیعت کر لیتا۔ (مجدد اعظم ص ۶۱۸، ۶۱۹)

ہم اس بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہتے۔ کیونکہ یہ غیر مقلدین اور قادیانیوں کا نجی لین دین کا معاملہ ہے۔

قادیانیوں کے مطلق کفر سے انکار

مولانا محمد حسین بٹالوی نے گوجرانوالہ کی عدالت میں یہ بیان دیا کہ قادیانیوں کو ہمارا فرقہ مطلقاً کافر نہیں سمجھتا۔ چنانچہ ڈاکٹر بشارت مرزا لکھتا ہے:

”مولوی نور الدین صاحب کے زمانہ میں یعنی ۱۹۱۳ء میں ضلع گوجرانوالہ کے لالہ دیو کی نند صاحب منصف درجہ اول کی عدالت میں مقدمہ نمبر ۳۰۰ مسماۃ کریم بی بی بنت محمد الدین لوہار بنام رحمت اللہ ولد عبداللہ قوم لوہار ساکن نظام آباد مدعاء علیہ میں مولوی محمد

حسین بٹالوی نے بطور گواہ ایک حلفی بیان دیا جس میں انہوں نے احمدی فرقہ کو مسلمان قرار دیا۔ اور صاف اقرار کیا کہ وہ کافر نہیں ہیں۔

عدالتی بیان..... بمطابق اصل

مولانا بٹالوی نے گوجرانوالہ کی عدالت میں جو بیان دیا تھا اس بیان کو بعد میں قادیانیوں کے اخبار ”الفضل قادیان“ نے نقل مطابق اصل کے عنوان سے فروری ۱۹۱۴ء میں شائع کر دیا تھا۔ اسی بیان کو یہاں درج کیا جاتا ہے۔

نقل مطابق اصل: ہمارے فرقہ اہلحدیث کا آغاز دوسری یا تیسری صدی ہجری سے ہوا ہے۔ اس سے پہلے اس فرقے کا نام مسلمان تھا۔ جیسے کہ اور فرقوں کا نام بھی مسلمان تھا۔ پہلے کوئی اور فرقہ ہی نہ تھا۔ سب فرقے بعد ازاں ہی شروع ہو گئے ہیں۔ پہلے سب مسلمان ہی کہلاتے تھے۔ شیعہ فرقہ بھی ۲۰۰ برس ہجری کے بعد ہی بنا ہے۔ شیعہ نام اس واسطے ہوا کہ وہ گروہ علی میں سے اپنے آپ کو کہتے ہیں اور شیعہ کے معنی گروہ کے ہیں۔ شافعی فرقہ محمد بن ادریس شافعی جو اپنے جد شافعی کی طرف منسوب تھا اس کی طرف اس فرقے کو منسوب کرتے ہیں یہ بھی دو سو سال بعد ہوا۔ ٹھیک وقت یاد نہیں یہ نہیں کہ ان میں کون کون فرقہ پہلے ہوا۔ غالباً شافعی سے پہلے شیعہ فرقہ ہوا تھا، سب سے اول فرقہ حنفی اس کے بعد تھوڑے عرصہ میں فرقہ مالکی جو امام مالک کی طرف منسوب ہے۔ اس کے بعد فرقہ شافعی، اس کے بعد فرقہ حنبلی جو امام احمد بن محمد بن حنبل کی طرف منسوب ہے ہوا۔ پہلے تمام اہل اسلام کا ایک ہی مذہب تھا۔ اور اس میں امن کا زمانہ تھا اور کوئی کشمکش ان کی باہمی نہ تھی اور قریب زمانہ رسول اللہ ﷺ کے سبب اور اصحاب رسول اللہ کے بعد ان کے تابعین کے سبب امن تھا۔ آپس میں ایسا اختلاف نہ تھا کہ جس کے سبب ایک دوسرے کو برا کہے یا مخالفت کرے۔ اس کے بعد جب باہمی نفسانیت ہو گئی اور اعتقاد بدعت کے پیدا ہو گئے تو لوگوں نے اپنے اپنے اماموں کی طرف سے ان کو زیادہ تر محبت و اعتقاد تھا۔ پیروی اختیار کی اور فرقہ بندی ہو گئی۔ یہ سب فرقے قرآن مجید کو خدا کا کلام مانتے ہیں اور یہ سب فرقے قرآن کی مانند حدیث کو بھی مانتے ہیں۔ ایک فرقہ احمدی بھی اب

تھوڑے عرصہ سے پیدا ہوا ہے۔ جب سے مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے دعویٰ مسیحیت اور مہدویت کا کیا ہے یہ فرقہ بھی قرآن کو اور حدیث کو یکساں مانتا ہے۔ ایک فرقہ بابی یا بہائی وہ شیعہ میں سے ایک فرقہ ہے وہ بھی قرآن مجید کو خدا کا کلام مانتے ہیں۔ یہ معلوم نہیں کہ وہ حدیث کو مانتے ہیں یا نہیں۔ کسی فرقہ کو جن کا ذکر اوپر ہو چکا ہے کسی فرقہ کو ہمارا فرقہ مطلقاً کافر نہیں کہتا۔

اس بیان کو پڑھ کر اور پھر اس کے ساتھ حضرت اقدس علیہ السلام کی پیش گوئی کو پڑھ کر بے ساختہ زبان سے سُبْحَانَ رَبِّنَا اِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا نکل جاتا ہے۔ کیونکہ جن فرقوں کا اوپر ذکر کیا گیا ہے ان میں احمدی فرقہ بھی ہے۔ اور آپ حلفیہ بیان دیتے ہیں کہ ہم ان کو مطلقاً کافر نہیں کہتے۔ پیش گوئی میں بھی یہی لفظ ہیں۔ وَرَأَيْتُ كَاَنَّهُ تَرَكَ قَوْلَ التَّكْفِيرِ وَتَابَ یعنی میں نے دیکھا انہوں نے کافر کہنا چھوڑ دیا اور اس سے رجوع کر لیا۔ سورجوع ظاہر ہے۔ (الفضل قادیان ۱۱ فروری ۱۹۱۴ء ص ۳ جلد نمبر ۳۵)

نج کے ریمارکس

اس پر کتاب ”مجدد اعظم“ کا قادیانی مصنف لکھتا ہے:

اس شہادت سے عدالت نے جو کچھ سمجھا اور اپنے فیصلہ میں لکھا۔ وہ حسب ذیل ہے۔

اور ایسے ہی مولوی عبدالحکیم صاحب گواہ مدعیہ کے نزدیک احمدی فرقہ کے لوگ کافر ہیں۔ جو مرزا غلام احمد کے پیرو ہیں۔ حالانکہ مولوی محمد حسین گواہ کے نزدیک وہ کافر نہیں ہیں۔ مقام غور ہے۔ منصف کی عدالت میں ایک عورت فسخ نکاح کا دعویٰ دائر کرتی ہے۔ کہ میرا شوہر احمدی ہو گیا ہے اور چونکہ علماء کے نزدیک وہ کافر ہے اور کافر کے ساتھ نکاح قائم نہیں رہتا۔ اس لیے فسخ نکاح کر دیا جائے۔ اس کی طرف سے علماء گواہی میں پیش ہوتے ہیں۔ مولوی عبدالحکیم احمدیوں کو کافر بتاتے ہیں۔ مگر مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب احمدیوں کو کافر نہیں قرار دیتے۔ بلکہ صاف لفظوں میں اپنے حلفی بیان میں یہ کہتے ہیں کہ وہ کافر نہیں ہیں۔ (مجدد اعظم ص ۶۱۷، ۶۱۸)

(اس کے متعلق مولانا بٹالوی کا موقف آئندہ شمارے میں ملاحظہ فرمائیں)

حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ

بن ابی سلیمان الکوفی

استاذ: حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ

عراق:

ملک عراق اپنی تاریخی و جغرافیائی حیثیت کے اعتبار سے انتہائی اہم ملک ہے، ایک دور میں یہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کا مرکز تھا۔ یہیں جناب ابراہیم علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ جناب یونس علیہ السلام اسی میں فریضہ رسالت ادا کرتے رہے۔ بابل و نینوی اور جبل جودی اسی میں واقع ہیں۔

کوفہ:

اسی ملک عراق کا ایک مشہور شہر کوفہ ہے، صحیح روایات کے مطابق یہ شہر حضرت عمرؓ نے اپنے دور خلافت میں آباد کیا تھا، اس شہر کے آباد ہونے کے بعد بڑی تعداد میں جلیل القدر صحابہ کرام یہاں تشریف لائے۔

علامہ ابن سعدؒ (م: ۲۳۰ھ) فرماتے ہیں:

”ستر بدری اور تین سو بیعت رضوان میں شریک ہونے والے صحابہ کرام کوفہ میں تشریف فرما ہوئے تھے۔“

حافظ ابو بشر دولابی حنفیؒ (م: ۳۱۰ھ) حضرت قتادہؒ سے جن کا شمار تابعین میں ہے بسند ناقل ہیں۔

”آنحضرت ﷺ صحابہؓ میں سے ایک ہزار پچاس افراد اور چوبیس وہ بزرگ جو غزوہ بدر

میں آپ کے ہمراہ رہے تھے کوفہ میں آکر فروکش ہوئے تھے۔“

امام ابوالحسن احمد بن عبد اللہ عجمیؒ (م: ۲۶۱ھ) فرماتے ہیں کہ ”کوفہ میں ڈیڑھ ہزار صحابہ کرامؓ آکر اترے۔“

علامہ زاہد الکوثریؒ (م: ۱۳۷۱ھ) نے ”نصب الراية لاحادیث الہدایہ“ میں کوفہ کا تعارف

کروایا ہے معمولی تصرف کے ساتھ نذر قارئین کیا جاتا ہے۔

علامہ موصوف رقمطراز ہیں:

”فاروق اعظمؓ کے دورِ خلافت میں جب حضرت سعد بن ابی وقاصؓ نے عراق کو فتح کیا تو فاروق اعظمؓ نے کوفہ کی تعمیر کا حکم دیا چنانچہ ۷۱ھ میں کوفہ تعمیر کیا گیا، اس کے اطراف و جوانب میں فصحاء عرب آباد کیے گئے حضرت عمرؓ نے اہل کوفہ کو قرآن پاک اور مسائلِ دینیہ کی تعلیم کے لیے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کو کوفہ بھیجا، آپ نے اہل کوفہ کو مخاطب کر کے فرمایا ”قد آثرتم بعبداللہ علی نفسی“ ابن مسعودؓ کی مجھے یہاں ضرورت تھی، لیکن تمہاری ضرورت کو مقدم رکھتے ہوئے ان کو بھیج رہا ہوں۔

اس سے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی صحابہ کرام کے درمیان جو قدر و منزلت ہے وہ ظاہر ہے، کیونکہ اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ حضرت عمرؓ جیسی شخصیت بھی آپ کی علمی فقاہت اور بیدار مغزی سے بے نیاز نہیں تھی، حضرت عبداللہ بن مسعودؓ بناء کوفہ سے لے کر حضرت عثمانؓ کی خلافت کے آخری دور تک اہل کوفہ کو قرآن پاک اور مسائلِ فقہیہ کی تعلیم دینے میں مشغول رہے یہاں تک کہ کوفہ قراء اور فقہاء محدثین سے بھر گیا، آپ کی اس جدوجہد اور کوشش کا یہ نتیجہ ہوا کہ بقول بعض ثقہ علماء کے اس شہر میں چار ہزار علماء پیدا ہو گئے، حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے ساتھ اس کارِ خیر میں متعدد جلیل القدر صحابہ کرام مثلاً حضرت سعد بن ابی وقاصؓ، حذیفہ بن یمانؓ، عمار بن یاسرؓ، سلمان فارسیؓ، ابو موسیٰ اشعریؓ، رضی اللہ عنہم بھی شریک رہے۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ، جب کوفہ منتقل ہوئے تو اس شہر کے فقہاء کی کثرت کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا: ”رحم اللہ ابن ام عبد قد ملاء هذه القرية علما“ اللہ تعالیٰ ابن مسعودؓ کا بھلا کرے انہوں نے اس شہر کو علم سے بھر دیا (ابوبکر عتیق بن داؤد یمانی کا کہنا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی وفات کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ، کا کوفہ میں ورود ہوا یہ وہ زمانہ ہے کہ حضرت عبداللہ مسعودؓ کے تلامذہ وہاں پر لوگوں کو فقیہ بنانے میں مصروف تھے، جناب امیر نے مسجد کوفہ میں آکر دیکھا تو چار سو کے قریب دواتیں رکھی ہوئی تھیں اور طلباء کتابتِ علم میں مصروف تھے۔ یہ دیکھ کر آپ نے ارشاد فرمایا:

”لقد ترك ابن ام عبد یعنی ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ہولا سرج الكوفة“

بلاشبہ ابن ام عبد یعنی ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کو کوفہ کے علمی چراغ بنا کر چھوڑا ہے
باب مدینۃ العلم یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی علم کی طرف توجہ حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ سے
کسی طرح بھی کم نہیں تھی۔ لہذا آپ بھی اہل کوفہ کی تعلیم و تربیت میں لگ گئے اور اس طرح کوفہ کا یہ
حال ہو گیا کہ فقہاء و محدثین نیز قرآء و ادباء کی کثرت اسلامی شہروں میں سے کوئی شہر بھی کوفہ کے پایہ کا نہ
رہا..... ہم یہاں حضرت علیؓ و حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کے چند شاگردوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔

☆ اسی کوفہ میں عبیدہ بن قیس سلمانیؓ (م: ۷۶ھ) رہتے تھے یہ ایسی ہستی ہیں کہ اگر قاضی
شرح جیسی شخصیت کو کسی فیصلے میں دشواری پیش آتی تو باوجود کمال علمی کے عبیدہؓ سے مشورہ کرتے
تھے۔

☆ اسی شہر میں عمرو بن میمون اودیؓ (م: ۷۴ھ) رہتے تھے آپ حضرت معاذ بن جبلؓ کے
قدیم شاگردوں میں سے تھے سو مرتبہ حج و عمرہ کی سعادت سے مشرف ہو چکے تھے۔

☆ یہیں ابو عبد الرحمن عبد اللہ بن حبیب سلمیؓ (م: ۷۴ھ) رہتے تھے، آپ نے حضرت
عثمانؓ، حضرت علیؓ اور زید بن ثابتؓ سے قراءت حاصل کی تھی آپ نے اہل کوفہ کو تعلیم قرآن سے بہرہ
ور کرنے کے لیے اپنے آپ کو دنیوی کاموں سے فارغ کر لیا تھا اور مسلسل چالیس سال تک جامع مسجد
کوفہ میں تعلیم قرآن دیتے رہے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے دونوں صاحبزادوں حسن و حسین رضی
اللہ عنہما نے آپ ہی سے قراءت سیکھی تھی۔

☆ اسی شہر کوفہ میں سوید بن غفلہ (م: ۷۲ھ) کا قیام بھی اسی شہر میں تھا، آپ حضرت
عبد اللہ بن مسعود، حضرت ابو درداء، حضرت عمر، حضرت زید اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہم کے شاگرد ہیں،
حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ آپ کے بارے میں فرماتے ہیں ”جس چیز کا مجھے علم ہے اس چیز کا علقمہ کو
بھی علم ہے“۔ محدث رامہر مزی نے اپنی کتاب ”المحدث الفاصل“ میں قابوس بن طیبان سے نقل کرتے
ہوئے لکھا ہے کہ میں نے اپنے والد سے دریافت کیا کہ یہ کیا بات ہے کہ آپ اصحاب رسول اللہ ﷺ کو
چھوڑ کر علقمہ کے پاس جایا کرتے ہیں؟ فرمایا جان پدر میں خود ان کے پاس جناب رسول اللہ ﷺ کے
صحابہ کو مسائل دریافت کرنے کے لئے آتے جاتے دیکھتا ہوں۔

☆ یہیں مسروق ابن الاعدع (م: ۶۳ھ) کا قیام تھا۔

☆ اسی شہر میں اسو بن یزید (م: ۷۴ھ) رہتے تھے، آپ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عبداللہ مسعود، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت بلال بن رباح، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہم جیسے کبار صحابہ کرم کے شاگرد تھے، اسی مرتبہ حج و عمرہ کی سعادت سے مشرف ہوئے تھے۔

☆ قاضی شریحؒ (م: ۸۰ھ) یہاں کے مشہور قاضی رہ چکے ہیں، آپ دورِ فاروقی میں عہدہ قضاہ فائز ہوئے ہیں اور حجاج بن یوسف کے زمانے تک مسلسل ۶۲ برس قاضی رہے ہیں، آپ ہی وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے تھے ”قم یا شریح فان انت اقصی العرب“ شریح اٹھو! اور فیصلہ کرو کیونکہ تم عرب میں سب سے بڑھ کر قاضی ہو۔

☆ اسی شہر میں عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ (م: ۷۳ھ) رہا کرتے تھے، آپ ایک سو بیس صحابہ کرام کی زیارت سے مشرف تھے۔

☆ سعید بن جبیرؒ (م: ۹۵ھ) یہاں ایسے تھے کہ جب حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے کوفہ کا کوئی آدمی مسئلہ دریافت کرتا تو فرماتے ”کیا تمہارے یہاں سعید بن جبیر نہ تھے جو یہاں دریافت کرنے آئے۔“

☆ اسی کوفہ کے رہنے والے حضرت ابراہیم بن یزید نخعیؒ (م: ۹۵ھ) بھی تھے آپ حضرت عائشہ اور حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہم کی زیارت سے مشرف تھے، اپنے بچپن میں حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، (اگر کوئی حضرت سعید بن جبیرؒ سے مسئلہ پوچھتا تو فرماتے تم مجھ سے مسئلہ پوچھتے ہو، حالانکہ ابراہیم نخعی جیسے صاحب علم تم میں موجود ہیں)

☆ اسی کوفہ میں مشہور تابعی امام شعبیؒ رہتے تھے (آپ پانچ سو صحابہ کرام کی زیارت سے مشرف تھے) آپ جب مغازی بیان کر رہے ہوتے تو آپ کو دیکھ کر حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ”باوجودیکہ ہم غزوات میں حضور ﷺ کے ساتھ رہے، لیکن ان مغازی کی یادداشت جتنی ان کو ہے ہم کو نہیں۔“

☆ اس دور کے بعد ان حضرات کے شاگردوں کا زمانہ آتا ہے، ان کی تعداد بھی ہزاروں سے متجاوز تھی، ابوبکر بھصاؒ کہتے ہیں کہ ”دیر جما جم“ میں حجاج سے جنگ کرنے کے لیے تنہا عبدالرحمن

بن اشعث کے ساتھ چار ہزار کی تعداد میں جلیل القدر قراء فقہاء تابعین تھے.....

ابو محمد رامہرمزی ”المحدث الفاصل“ میں علامہ ابن سیرینؒ سے روایت کرتے ہیں کہ جب میں کوفہ پہنچا تو اس وقت وہاں چار ہزار محدثین اور چار سو فقہاء موجود تھے۔ عفان بن مسلمؒ (امام بخاریؒ کے استاذ) سے روایت ہے کہ جب ہم کوفہ پہنچے تو وہاں ہم نے چار ماہ قیام کیا، حدیث کا وہاں اس قدر چرچا تھا کہ اگر ہم حدیثیں لکھنا چاہتے تو ایک لاکھ حدیثیں لکھ سکتے تھے، لیکن ہم نے صرف پچاس ہزار پر اکتفاء کیا۔

پھر کسی سے املا کے علاوہ راضی نہیں ہوئے سوائے شریکؒ کے کہ انہوں نے ہم سے انکار کر دیا، اور ہم نے کوفہ میں کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھا جو عربیت میں غلطی کرے اور اس کو روار کھے۔

☆ قراء سبعہ میں سے تین قاری، عاصم، حمزہ اور کسائی تینوں کو فی ہیں۔

☆ فن حدیث کی تبویب سب سے پہلے کوفہ میں ہوئی، صحیح احادیث کا مجموعہ بھی سب سے پہلے یہیں مرتب ہوا۔

☆ عربیت اور نحو کی تدوین بھی بصرہ کے ساتھ کوفہ میں ہوئی۔

☆ فقہ کے متعلق تو پوچھنا ہی کیا، امام ابو حنیفہؒ نے اس کو ”معدن العلم والفقہ“ کا لقب دیا ہے۔

☆ سفیان بن عیینہؒ فرمایا کرتے تھے:

”من اراد المغازی فالمدينة ومن اراد المناسک فمكة ومن اراد الفقه فالكوفة“۔

مغازی کے لیے مدینہ طیبہ، مناسک کے لئے مکہ مکرمہ اور فقہ کے لیے کوفہ ہے۔

☆ فقہ حنفی جس پر بارہ سو برس سے اسلامی دنیا کا تقریباً دوثلث حصہ عمل پیرا چلا آتا ہے اس کی بنیاد بھی یہیں پڑی۔

☆ علامہ نووی شافعیؒ (م: ۶۷۶ھ) اسے ”دار الفضل ومحل الفضلاء“ فضیلت کا گھر اور فضلاء کا محل قرار دیتے ہیں۔

☆ صاحب قاموس علامہ مجد الدین فروز آبادیؒ اسے ”قبة الاسلام ودار هجرة المسلمين“ اسلام کا قبہ اور مسلمانوں کی جائے ہجرت لکھتے ہیں۔

☆ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، نے اس شہر کو اپنا دار الخلافہ قرار دیا، چار سال تک آپ کا یہاں قیام رہا اور آپ کے بیشتر فیصلے یہیں صادر ہوئے۔

☆ حضرت امام بخاریؒ (م: ۲۵۶ھ) نے طلبِ حدیث میں بخارا سے لے کر مصر تک تمام اسلامی شہروں کا سفر کیا تھا، دو دفعہ جزیرہ گئے، چار دفعہ بصرہ جانا ہوا، چھ سال تک حجاز میں مقیم رہے مگر اس کے باوجود کوفہ اور بغداد کی وہ اہمیت تھی کہ فرماتے ہیں:

”کم احصى کم دخلت الی الکوفۃ وبغداد مع المحدثین“ میں شمار بھی نہیں کر سکتا کہ کوفہ اور بغداد میں مجھے محدثین کے ساتھ کتنی بار جانا پڑا۔

اس مرکز اسلام میں..... جو صدیوں تک علوم اسلامیہ کا دارالعلوم بنا رہا اور جو عہد مرتضوی سے لے کر بغداد کے تعمیر ہونے تک وسعتِ علم اور کثرتِ حدیث میں تمام بلادِ اسلامیہ میں ممتاز رہا..... ایک بہت بڑے محدثِ وفیقہ گزرے ہیں جن کا نام نامی حماد ہے۔ آپ مشہور تابعی ہیں، حضرت انسؓ سے روایت کرتے ہیں، اپنے زمانے میں کوفہ کے رؤساءِ عظام اور فقہاء بے مثل میں شمار ہوتے تھے۔ اوپر جو شہر کوفہ کی خصوصیات اور اس کے امتیازات ذکر کیے گئے ہیں وہ درحقیقت حضرت حمادؒ کے تذکرہ کی تمہید کے طور پر ذکر کیے گئے ہیں، کیونکہ حضرت حمادؒ کوفہ کے رہنے والے تھے، ہمارا ارادہ ہے کہ آپ کے حالات جو کتب ”اسماء الرجال“ میں بکھرے ہوئے ہیں انہیں یکجا کر کے نذرِ قارئین کیا جائے، لہذا اب آپ امام حمادؒ کے تفصیلی حالات ملاحظہ فرمائیں۔

نام و نسب

آپ کا نام حماد ہے، والد کا نام مسلم ہے، مسلم اپنے نام سے زیادہ اپنی کنیت ابوسلیمان سے مشہور ہیں، سلسلہ نسب اس طرح ہے۔

”حماد بن مسلم بن یزید بن عمرو“

آپ کے آباء و اجداد اصفہان کے شمالی علاقے برخوار کے رہنے والے تھے

ابو شیخ انصاریؒ (م: ۳۶۹ھ) تحریر فرماتے ہیں:

”حضرت عمرؓ نے حضرت ابوموسیٰ اشعریؒ کو فارس، اصرخ اور اصفہان وغیرہ کی مہمات پر روانہ فرمایا، چنانچہ آپ نے یہ علاقے فتح کر لئے، مسلم بن یزید (حضرت حماد کے والد) آپ پاس

چلے آئے اور آپ کے دستِ حق پر اسلام قبول کر لیا، آپ اصفہان کے بادشاہ اور منتظم الامور کے صاحبزادے تھے، حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ آپ کو حضرت عمرؓ کی خدمت میں لے آئے، مسلم بن یزید، نے آپ کے سامنے اپنے اسلام کا اعادہ کیا، آپ نے مسلم بن یزید کو کوفہ میں خطہ الاٹ کر دیا وہ خطہ آج تک آپ کی اولاد کے پاس باقی چلا آ رہا ہے۔

ابونعیم اصفہانی (م: ۴۳۰ھ) کا کہنا ہے کہ

”حماد اصفہان کے علاقے برخوار سے قید کر کے لائے گئے تھے، آپ کے والد نے حضرت موسیٰ اشعریؓ کے دستِ حق پرست پر اسلام قبول کیا تھا۔

حماد: حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کے صاحبزادے ابراہیم کے مولیٰ (آزاد کردہ غلام) تھے، اور حماد کے والد ابوسلیمان اُن دس غلاموں میں سے تھے جو حضرت معاویہؓ نے حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کو ہدیے میں دیے تھے۔

یہ دونوں باتیں بظاہر متضاد نظر آتی ہیں ان میں سے کون سی صحیح ہے کون سی غلط ہے اس سے صرف نظر کرتے ہوئے اتنا ضرور کہا جاسکتا ہے کہ امام حماد کے جو اوصاف و کمالات کتابوں میں مذکور ہیں ان سے ابوشیخ انصاریؒ کی بات رائج معلوم ہوتی ہے، لیکن اکثر مورخین نے دوسری بات ہی ذکر کی ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک ابونعیم کی بات رائج ہے تاہم اس سے امام حمادؒ کی جلالتِ قدر میں کسی قسم کی کمی نہیں آتی، کیونکہ اس زمانے پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے اس زمانے کے بڑے بڑے نامور محدث و فقیہ موالیٰ (آزاد شدہ غلام) تھے، اس موقع پر ایک واقعہ یاد آیا جو علامہ ابن عبد ربہ نے اپنی کتاب ”العقد الفرید“ میں لکھا ہے قارئین کی دلچسپی کے لیے پیش کیا جاتا ہے، گو کہ اس واقعہ سے ابونعیم کی بات کو ترجیح معلوم ہوتی ہے، علامہ ابن عبد ربہ اپنی مشہور کتاب ”العقد الفرید“ میں رقم طراز ہیں:

”ابن ابی لیلیٰ نے ذکر کیا ہے کہ ایک مرتبہ عیسیٰ بن موسیٰ نے ان سے دریافت کیا فقیہ بصرہ کون تھے؟ یہ عیسیٰ بڑے متعصب مذہبی آدمی تھے، میں نے جواباً کہا حسن بن ابی الحسن، اس نے کہا وہ کون؟ میں نے کہا موالیٰ (آزاد کردہ غلام) وہ بولے، فقیہ مکہ کون تھے؟ میں نے کہا: عطاء بن ابی رباح، مجاہد، سعید بن جبیر اور سلیمان بن یسار اس نے کہا وہ کون تھے؟ میں نے کہا: موالیٰ، وہ بولا فقیہاء

مدینہ کون تھے؟ میں نے کہا: زید بن اسلم، محمد بن المنکدر اور نافع بن ابی نجیح، بولایہ کن دیار و امصار کے باشندے ہیں؟ میں نے کہا: موالی، وہ غصہ سے سرخ ہو گیا، پھر پوچھا، اہل قباء میں سب سے بڑا فقیہ کون تھا؟ میں نے کہا: ربیعہ رائے اور ابن ابی الزناد، اس نے دریافت کیا، وہ کون تھے؟ میں نے کہا: موالی، اُس کا چہرہ متغیر ہو گیا، پھر پوچھا، فقیہ یمن کون تھے؟ میں نے طاؤس اُن کے صاحبزادے اور ابن منبہ، پوچھا وہ کون تھے؟ میں نے کہا، موالی، اس کی رگیں پھول گئیں، اور تن کر کھڑا ہو گیا۔ پھر پوچھا فقیہ خراسان کون تھے؟ میں نے کہا عطاء بن عبد اللہ خراسانی، پوچھا عطاء کون تھے؟ میں نے جواب دیا وہ مولیٰ تھے، اس کے چہرے کا ٹیلا پن اور بڑھ گیا اور اس پر ایسی سیاہی چھا گئی کہ میں ڈر گیا پھر پوچھا: فقیہ شام کون تھے؟ میں نے کہا مکحول، بولا مکحول کون تھے؟ میں نے کہا مولیٰ، اس نے سرد آہ بھری اور کہا: فقیہ کوفہ کون تھے؟ بخدا، اگر میں اس سے خائف نہ ہو گیا ہوتا تو کہتا حکم بن عتیہ اور حماد بن ابی سلیمان (یہ بھی موالی تھے) مگر مجھے اس میں شر کے آثار نظر آئے اور میں نے کہا: ابراہیم نخعی اور شعبی اس نے کہا وہ کون تھے؟ میں نے کہا عربی، اس نے بے ساختہ نعرہ تکبیر لگایا اور اسے اطمینان کا سانس نصیب ہوا۔

لگے ہاتھ اسی قسم کا ایک اور واقعہ بھی ملاحظہ فرماتے چلیں یہ واقعہ حضرت عطاء بن عبد اللہ خراسانی اور ہشام بن عبد الملک اموی کے درمیان پیش آیا تھا۔

”حضرت عطاء فرماتے ہیں میں رصافہ میں ہشام بن عبد الملک سے ملا، ہشام نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا! آپ کو مختلف شہروں کے علماء کا کچھ حال معلوم ہے؟ میں نے کہا، کیوں نہیں..... پوچھا اہل مدینہ کے فقیہ کون ہیں؟ میں نے کہا، نافع مولیٰ ابن عمر، بولا: اہل مکہ کے فقیہ کون ہیں؟ میں نے کہا، عطاء بن ابی رباح، اس نے پوچھا وہ عربی ہیں یا مولیٰ (عجمی) میں نے کہا مولیٰ، پھر دریافت کیا! اہل یمن کے فقیہ کون ہیں؟ میں نے کہا طاؤس بن کیسان پوچھا مولیٰ ہیں یا عربی: میں نے کہا مولیٰ، پوچھا اہل یمامہ کے فقیہ کون ہیں؟ میں نے کہا یحییٰ بن کثیر، پوچھا مولیٰ ہیں یا عربی؟ میں نے کہا مولیٰ، بولا: اہل شام کے فقیہ کون ہیں؟ میں نے جواباً کہا: مکحول، پوچھا مولیٰ ہیں یا عربی؟ میں نے کہا مولیٰ، کہنے لگا: اہل جزیرہ کے فقیہ کون ہیں؟ میں نے کہا میمون بن مہران، بولا مولیٰ ہیں یا عربی؟ میں نے کہا مولیٰ پوچھا اہل خراسان کے فقیہ کون ہیں؟ میں نے کہا ضحاک بن مزاحم پوچھا مولیٰ ہیں یا عربی؟ میں نے کہا مولیٰ، پوچھا اہل

بصرہ کے فقیہ کون ہیں؟ میں نے کہا حسن اور ابن سیرین، کہا وہ دونوں مولیٰ ہیں یا عربی؟ میں نے کہا مولیٰ ہیں، دریافت کیا اہل کوفہ کے فقیہ کون ہیں؟ میں نے کہا ابراہیم نخعی، پوچھا مولیٰ ہیں یا عربی؟ میں نے کہا عربی، ہشام کہنے لگا میرا خیال تھا کہ میری جان نکل جائیگی، اور کسی عربی کا نام تمہاری زبان پر نہیں آئیگا۔

اساتذہ کرام

امام حماد کے اساتذہ میں سرفہرست حضرت انسؓ ہیں، ان کے علاوہ آپ نے بڑے بڑے جلیل القدر تابعین سے فیض پایا ہے جن کے اسماء گرامی درج ذیل ہیں:-

(۱) حضرت خواجہ حسن بصریؒ (م: ۱۱۰ھ)، علامہ ذہبیؒ فرماتے ہیں:

”آپ علم کا سمندر، فیقہ النفس، کبیر الشان عدیم النظر اور بلغ التذکیر تھے۔“

(۲) حضرت زید بن وہب جہنیؒ (م: قریب ۷۴ھ)، آپ حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علیؓ، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابو ذر اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہم کے شاگردِ رشید تھے۔

(۳) حضرت سعید بن جبیرؒ (م: ۹۵ھ)، آپ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عدی بن حاتم، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہم کے شاگرد تھے، ظالم حجاج بن یوسف نے آپ کو شہید کروا دیا تھا۔

(۴) حضرت سعید بن مسیبؒ (م: ۹۴ھ)، آپ حضرت ابو ہریرہؓ کے شاگردِ خاص اور آپ کے داماد تھے۔ امام ذہبیؒ آپ کو ”شیخ الاسلام“ لکھتے ہیں۔ علی بن مدینیؒ کا کہنا ہے کہ ”تابعین میں آپ سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں جانتا۔“

(۵) حضرت ابو وائل شقیق بن سلمہؒ (م: ۸۲ھ)، آپ حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علیؓ، حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہم کے شاگرد ہیں، صرف دو مہینے میں قرآن مجید حفظ کر لیا تھا۔

(۶) حضرت عامر بن شراحیل شعمیؒ (م: ۱۰۳ھ)، آپ پانچ سو صحابہ کرام کی زیارت سے مشرف اور جلیل القدر صحابہ کرام کے شاگرد تھے، دورِ صحابہ میں فتویٰ دیا کرتے تھے، امام ذہبیؒ آپ کو ”علامۃ التابعین“ تحریر فرماتے ہیں۔

(۷) حضرت عبداللہ بن بریدہؓ (م: ۱۱۵ھ)، اپنے والد حضرت بریدہ، حضرت عائشہ، حضرت سمرہ بن جندب، حضرت عمران بن حصین، حضرت ابوموسیٰ اشعری، حضرت مغیرہ بن شعبہ، حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہم کے شاگرد ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے ملاقات کی ہے۔ آپ مرو کے قاضی اور خراسان کے عالم تھے۔

(۸) عبدالرحمن بن سعد: مولیٰ آل عمر (م:)

(۹) عکرمہ: مولیٰ ابن عباس رضی اللہ عنہم (م: ۱۰۷ھ)، آپ حضرت علی، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عائشہ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عقبہ بن عامر، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں، حضرت سعید بن جبیرؓ سے سوال ہوا کہ آپ اپنے سے بڑا عالم جانتے ہیں؟ فرمایا ہاں عکرمہ ہیں۔ قرۃ بن خالد کہتے ہیں کہ عکرمہ بصرہ تشریف لاتے تو خواجہ حسن بصریؒ تفسیر بیان کرنے سے رُک جاتے تھے۔

(۱۰) حضرت ابراہیم بن یزید نخعیؒ (م: ۹۵ھ)، آپ نے حضرت عائشہ اور حضرت ابوسعید خدریؒ کی زیارت کی ہے۔ بچپن میں آپ حضرت عائشہؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ امام شعبیؒ نے آپ کی وفات کے بعد فرمایا کہ ابراہیم نے اپنے سے بڑا عالم اور فقیہ کوئی نہیں چھوڑا، لوگوں نے کہا کہ کیا حسن بصری اور ابن سیرین بھی نہیں؟ تو امام شعبیؒ نے فرمایا کہ نہ صرف حسن بصری اور ابن سیرین بلکہ اہل بصرہ، کوفہ، حجاز اور شام میں بھی کوئی نہیں۔

حضرت حماد کے اساتذہ کی یہ فہرست علامہ مزی (م: ۴۲۲ھ) نے ”تہذیب الکمال“ میں دی ہے، اس فہرست سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ جس شخصیت کے اساتذہ اس پائے کے ہوں اس کے علم و عرفان کا کیا حال ہوگا؟ حضرت حمادؒ نے اپنے اساتذہ میں سب سے زیادہ استفادہ حضرت ابراہیم نخعیؒ سے کیا ہے، جب تک وہ زندہ رہے حضرت حمادؒ ان سے استفادہ کرتے رہے۔

ابو شیخ انصاریؒ نے آپ کے زمانہ طالب علمی کا ایک دلچسپ واقعہ لکھا ہے، ملاحظہ فرمائیے:

”ایک دن حضرت ابراہیم نخعیؒ نے حمادؒ کو ایک درہم کا گوشت لانے کے لئے بازار بھیجا، زنبیل ان کے

ہاتھ میں تھی، ادھر سے کہیں اُن کے والد گھوڑے پر سوار آرہے تھے۔ یہ صورت دیکھ کر اُنہوں نے حماد کو ڈانٹا اور زنبیل لے کر ہاتھ سے پھینک دی۔ جب حضرت ابراہیم نخعیؒ کی وفات ہوگئی تو حدیث کے طلبہ اُن کے والد (ابوسلیمان مسلم بن یزید) کے دروازے پر آئے اور دستک دی یہ چراغ لے کر باہر نکلے تو اُن طلبہ نے کہا ہمیں آپ کی ضرورت نہیں آپ کے فرزند کی ضرورت حماد کی ضرورت ہے، یہ خفیف ہو کر اندر تشریف لے آئے اور حماد سے کہا جاؤ بھی باہر جاؤ، اب مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ مقام تمہیں ابراہیم کی زنبیل کی بدولت ہی نصیب ہوا ہے۔“

استاذ کی خدمت کے صلہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم شریعت اور فقاہت فی الدین سے نوازا اور آپ حضرت ابراہیم نخعیؒ کے تلامذہ میں سب سے بڑے فقیہ شمار ہونے لگے، چنانچہ علامہ ذہبیؒ تحریر فرماتے ہیں:

”وہو انبل اصحابہ وافقہم و اقیسہم و ابصرہم بالمناظرۃ والرای“

آپ حضرت ابراہیمؒ کے تلامذہ میں سب سے زیادہ ذکی و ذہین، سب سے بڑے فقیہ، سب سے زیادہ قیاس کرنے والے اور مناظرے اور رائے میں سب سے زیادہ بصیرت و مہارت رکھنے والے تھے۔ حضرت ابراہیم نخعیؒ کی صحبت سے آپ کی علمی استعداد اور صلاحیت اس قدر بڑھ گئی تھی کہ آپ اُن کی زندگی ہی میں فتوے دینے لگے تھے۔

چنانچہ حضرت حمادؒ کے ایک ہم سبق حضرت مغیرہ بن مقسم کو آپ کے فتوے دینے پر تعجب ہوا تو اپنے استاذ حضرت ابراہیم نخعیؒ سے عرض کیا: ”ان حمادا قد قعد یفتی“ کہ حماد تو فتوے دینے لگے، اُستاذِ مکرم حضرت ابراہیم نخعیؒ نے فرمایا:

”وما یمنعہ ان یفتی وقد سالنی ہو و وحدہ عمالم تسالونی کلکم عن عشرہ“

اس میں تعجب کی کیا بات ہے، آخر فتوے دینے سے کون سی چیز مانع ہے؟ حماد نے تنہا مجھ سے اس قدر مسائل دریافت کیے کہ تم سب نے مل کر بھی ان کے دسویں حصے کے برابر بھی مسائل دریافت نہیں کیے۔

”جن دنوں آپ حجاج بن یوسف کی ایذا رسانی کی وجہ سے روپوش تھے ہم آپ کے پاس آپ کی عیادت کے لیے حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا ”علیکم بحمداد فانہ قد سالنی عن جمیع ماسالنی عنہ الناس“، تحصیل علم کے لیے حماد کو لازم پکڑ لو، کیونکہ مجھ سے وہ تمام مسائل دریافت کر چکے ہیں جن کے متعلق لوگ مجھ سے استفسار کیا کرتے تھے۔“

ابن ادریس فرماتے ہیں کہ ہمیں ابواسحق شیبانی نے عبدالملک بن ایاس شیبانی سے نقل کیا کہ انہوں نے حضرت ابراہیم نخعیؒ سے دریافت کیا کہ ہم آپ کے بعد کس سے مسائل دریافت کریں؟ آپ نے فرمایا حمادؒ سے، ابن ادریس کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ جب بھی ابواسحق شیبانی امام حمادؒ کا تذکرہ کرتے تو ان کی خوب تعریف کرتے۔“

امام حمادؒ کا حلقہ درس

حضرت ابراہیم نخعیؒ کی وفات کے بعد امام حمادؒ آپ کے جانشین بنے اور آپ کی مسند درس کو سنبھالا، عقیلی نے اپنی سند سے روایت کیا ہے کہ:

”حضرت ابراہیم نخعیؒ کی وفات کے بعد کوفہ کے پانچ اشخاص نے مل کر چالیس ہزار روپے جمع کیے، ان میں عمرو بن قیس بھی تھے اور یہ رقم لے کر حکم بن عتیہ کے پاس آئے کہ آپ ہماری جماعت کی سرپرستی فرمائیں اور یہ رقم اپنے پاس رکھیں (غالباً اس رقم سے اہل علم کی ضروریات کا تکفل پیش نظر ہوگا)

انھوں نے انکار کر دیا، یہ لوگ پھر حضرت حمادؒ کی خدمت میں پہنچے اور وہی گزارش کی آپ نے اس کو قبول کر لیا۔“

امام حمادؒ نے جب حدیث و فقہ کی تعلیم دینی شروع کی تو آپ کے حلقہ درس میں جوق در جوق تشنگان علم آ کر شریک ہونے لگے اور آپ کی ذات مرجع العلماء بن گئی۔

یوسف بن تغری الا تابی (م: ۸۷۴ھ) لکھتے ہیں:

”وہو اول من حلق حلقة للاشتغال“

حماد بن ابی سلیمان پہلے شخص ہیں جنہوں نے علمی اشتغال کے لیے حلقہ درس قائم کیا۔

نفاق اور منافقین کی مذمت

﴿ان المنفقین یخدعون اللہ وھو خادعھم ، واذا قاموا الی الصلوۃ قاموا کسالی یرآءون الناس ولا یدکرون اللہ الا قلیلا . مذبدبین بین ذلک ، لا الاھواء ولا الیھولاً ، ومن یضلل اللہ فلن تجد لہ سبیلاً﴾ [سورۃ النساء: آیت: ۱۴۲، ۱۴۳]

ترجمہ: ”بے شک منافق اللہ سے چالبازیاں کر رہے ہیں اور وہ انہیں اس چالبازی کا بدلہ دینے والا ہے، اور جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی کاہلی کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں۔ صرف لوگوں کو دکھاتے ہیں اور یاد الہی تو یونہی برائے نام کرتے ہیں، وہ درمیان میں ہی معلق ڈگمگا رہے ہیں، نہ پورے ان کی طرف نہ صحیح طور پر ان کی طرف اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہی میں ڈال دے تو تو اس کے لیے کوئی راہ نہیں پائے گا۔“

تشریح: کم سمجھ منافق اس خدا کے سامنے چالیں چلتے ہیں جو سینوں میں چھپی ہوئی باتوں اور دل کے پوشیدہ رازوں سے آگاہ ہے، کم فہمی سے یہ خیال کر بیٹھے ہیں کہ جس طرح ان کا نفاق دنیا میں چل گیا اور مسلمانوں میں ملے جلے رہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے پاس بھی یہ مکاری چل جائے گی۔ چنانچہ قرآن میں ہے کہ قیامت کے دن بھی یہ لوگ خدا کے سامنے اپنی یک رنگی کی قسمیں کھائیں گے جیسے یہاں کھاتے ہیں، لیکن اس عالم الغیب کے سامنے یہ ناکارہ قسمیں ہرگز کارآمد نہیں ہو سکتیں۔ اللہ تعالیٰ بھی انہیں دھوکے میں رکھ رہا ہے، وہ ڈھیل دیتا ہے، بڑھوتری دیتا ہے، یہ پھولتے ہیں، خوش ہوتے ہیں اور اپنے لیے اسے اچھائی سمجھتے ہیں۔

قیامت کے دن بھی ان کا یہی حال ہوگا، مسلمانوں کے نور کے سہارے میں ہوں گے، وہ آگے نکل جائیں گے، آوازیں دیں گے کہ ٹھہرو! ہم بھی تمہاری روشنی میں چلیں، جواب ملے گا کہ پیچھے مڑ جاؤ اور روشنی تلاش کر لاؤ، یہ مڑیں گے، ادھر حجاب حائل ہو جائے گا، مسلمانوں کی جانب رحمت اور ان کی زحمت۔ حدیث شریف میں ہے، جو سنائے گا اللہ اسے بھی سنائے گا۔ جو ریاکاری کرے گا اللہ

اسے بھی دکھائے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ان منافقوں میں وہ بھی ہونگے کہ بظاہر لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ ان کی نسبت فرمائے گا انہیں جنت میں لے جاؤ، فرشتے لے جا کر دوزخ میں ڈال دیں گے، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔

پھر ان منافقوں کی بدذوقی کی کا بیان ہو رہا ہے کہ نماز جیسی بہترین عبادت بھی مشغولی

اندرونی حالت یہ ہے کہ اخلاص سے کوسوں دور ہیں۔
رب سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، نمازی مشہور ہونے
لیے لوگوں میں اپنے ایمان کو ظاہر کرنے کے لیے نماز
پڑھ رہے ہیں۔ بھلا ان صنم آشنا دل والوں کو نماز میں
کیا ملے گا؟

اور دلچسپی سے ادا کرنا انہیں نصیب
نہیں ہوتی، کیونکہ نیک نیتی، حسن
عمل، حقیقی ایمان، سچا یقین ان میں
ہے ہی نہیں۔ حضرت ابن عباسؓ
تھکے ہارے ہوئے بدن کسمسا کر
نماز پڑھنا مکروہ جانتے تھے

اور فرماتے تھے کہ نمازی کو چاہیے کہ ذوق و شوق سے راضی خوشی پوری رغبت اور انتہائی توجہ کے ساتھ نماز
میں کھڑا ہو اور یقین مانے کہ اس کی آواز پر خدا تعالیٰ کے کان ہیں، اس کی طلب پوری کرنے کو خدا تیار
ہے،

یہ تو ہوئی ان منافقوں کی ظاہری حالت کہ تھکے ہارے تنگدلی کے ساتھ بطور بیگار ٹالنے کے
لیے نماز کے لیے آئے۔ پھر اندرونی حالت یہ ہے کہ اخلاص سے کوسوں دور ہیں۔ رب سے کوئی تعلق
نہیں رکھتے، نمازی مشہور ہونے کے لیے لوگوں میں اپنے ایمان کو ظاہر کرنے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں۔
بھلا ان صنم آشنا دل والوں کو نماز میں کیا ملے گا؟ یہی وجہ ہے کہ ان نمازوں میں جن میں لوگ ایک
دوسرے کو کم دیکھ سکیں یہ غیر حاضر رہتے ہیں، مثلاً عشاء کی نماز اور فجر کی نماز۔ بخاری و مسلم میں ہے،
رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں سب سے زیادہ بوجھل نماز منافقوں پر عشاء اور فجر کی ہے۔ اگر دراصل یہ
ان نمازوں کے فضائل کے دل سے قائل ہوتے تو گھٹنوں چل کر آنا پڑے یہ ضرور آتے، میں تو ارادہ
کر رہا ہوں کہ تکبیر کہلوا کر کسی کو اپنی امامت کی جگہ کھڑا کر کے نماز شروع کر ا کر کچھ لوگوں سے لکڑیاں
اٹھوا کر ان کے گھروں میں جاؤں جو جماعت میں شامل نہیں ہوتے اور لکڑیاں ان کے گھروں کے
ارد گرد لگا کر حکم دوں کہ آگ لگا دو اور ان کے گھروں کو جلا دو۔ ایک روایت میں ہے، خدا کی قسم!

اگر انہیں ایک چرب ہڈی یاد و اچھے کھر ملنے کی امید ہو تو دوڑے چلے آئیں لیکن آخرت کی اور خدا کے ثوابوں کی انہیں اتنی قدر نہیں، اگر بال بچوں اور عورتوں کا جو گھروں میں رہتی ہیں مجھے خیال نہ ہوتا تو قطعاً میں ان کے گھر جلا دیتا۔

ابو یعلیٰ میں ہے، حضور ﷺ فرماتے ہیں کہ جو شخص لوگوں کی موجودگی میں تو نماز کو سنوار کر ٹھہر ٹھہر کر ادا کرے لیکن جب کوئی نہ ہو تو بری طرح نماز پڑھ لے، یہ وہ ہے جس نے اپنے رب کی اہانت کی۔ پھر فرمایا، یہ لوگ ذکر اللہ بھی بہت کم کرتے ہیں، یعنی نماز میں ان کا دل نہیں لگتا، یہ اپنی کہی ہوئی بات سمجھتے بھی نہیں بلکہ غافل دل اور بے پرواہ نفس سے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں، یہ نماز منافق کی نماز ہے، یہ نماز منافق کی ہے کہ بیٹھا ہوا سورج کی طرف دیکھ رہا ہے، یہاں تک کہ جب وہ ڈوبنے لگا اور شیطان نے اپنے دونوں سینک اس کے ارد گرد لگا دیئے تو یہ کھڑا ہوا اور جلدی جلدی چار رکعتیں پڑھ لیں جن میں خدا کا ذکر برائے نام ہی کیا۔ [مسلم وغیرہ]

یہ منافق متحیر و پریشان حال ہیں، ایمان و کفر کے درمیان ان کا دل ڈانوا ڈول ہو رہا ہے، نہ تو صاف طور سے مسلمانوں کے ساتھ ہی ہیں نہ بالکل کفار کے ساتھ، کبھی نور ایمان چمک اٹھا تو اسلام کی صداقت کرنے لگے، کبھی کفر کی اندھیریاں غالب آ گئیں تو ایمان سے یکسو ہو گئے، نہ تو حضور ﷺ کے صحابہ کی طرف ہیں، نہ یہودیوں کی جانب۔ رسول مقبول ﷺ کا ارشاد ہے کہ منافق کی مثال ایسی ہے جیسے دو ریوڑ کے درمیان کی بکری کہ کبھی تو وہ میں میں کرتی اس ریوڑ کی طرف دوڑتی ہے کبھی اس طرف۔ اس کے نزدیک ابھی یہ طے نہیں ہوا کہ اس میں جائے یا اس کے پیچھے لگے۔

مؤمن، کافر اور منافق کی مثال ان تین شخصوں جیسی ہے جو ایک دریا پر گئے، ایک تو کنارے ہی کھڑا رہ گیا، دوسرا اتر کر پار ہو کر منزل مقصود کو پہنچ گیا، تیسرا اتر چلا، جب بچوں بچ پہنچا تو ادھر والے نے پکارنا شروع کیا کہ کہاں ہلاک ہونے چلا، کہا ادھر واپس آ، واپس چلا آ۔ ادھر والے نے آواز دی کہ آ جاؤ! نجات کے ساتھ منزل مقصود پر میری طرح پہنچ جاؤ، ادھر راستہ طے کر چکے ہو۔ اب یہ حیران ہو کر کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر نظر ڈالتا ہے۔ مذہب ہے کہ کدھر جاؤں کدھر نہ جاؤں؟ ایک زبردست موج آئی اور بہا کر لے چلی، غوطے کھا کھا کر مر گیا۔ پس پار ہو جانے والا تو مسلمان ہے، کنارے کھڑا رہ جانے والا کافر ہے اور موج میں ڈوب مرنے والا منافق ہے۔

شذرات

نماز میں دل نہ لگنے کی شکایت

شکایت عام ہے کہ نماز میں دل نہیں لگتا لیکن جب آدمی عدالت میں حاکم کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو گھر کی بے سرو سامانی، بچوں کی بیماریاں اور بازار سے سودا سلف لانے کا خیال بھی نہیں آتا، اگر کوئی ان چیزوں کو یاد بھی دلائے کہ تو آدمی کہتا ہے کہ یہاں تو جان و مال اور عزت و آبرو کی پڑی ہے، تم ان باتوں کا یاد دلاتے ہو۔ بڑے نقصان کے سامنے چھوٹا نقصان نہیں۔

بلبلو گل رہے، رہے نہ رہے ہم کو غم ہے چمن کے جانے کا

ہزاروں آدمی نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، عدالت میں جا کر اس کا تماشہ دیکھو، پچاسوں خط آتے ہیں، لیکن ایک میں بھی یہ فرمائش نہیں ہوتی کہ دعا کیجئے کہ جب میں حاکم کے سامنے کھڑا ہوں تو دوسرے خیال نہ آئیں، لیکن جب احکم الحاکمین کے سامنے کھڑے ہوتے ہو تو پھر غیر کا خیال کیسے آتا ہے؟

مولانا شاہ محمد یعقوب بھوپالیؒ

طب اور فلکیات کے مطالعہ سے خدا کی معرفت اور حقائق

مولانا شاہ محمد یعقوب بھوپالیؒ فرماتے ہیں

مجھے طب اور فلکیات کے مطالعہ سے اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت حاصل کرنے اور اس کی نشانیوں کو سمجھنے میں سب سے زیادہ مدد ملی، اتنی کسی علم سے نہیں ملی، میں نے طبی اصولوں سے بڑے بڑے نتائج نکالے، اور سبق حاصل کئے، ایک مثال دیتا ہوں، ہلیلہ، بلیلہ، آملہ وغیرہ ان سب کو سالم ایک جگہ رکھ دیجئے مہینوں ساتھ رہیں گے، ان میں سے کوئی دوسرے کی تاثیر قبول نہیں کریگا، جب تک یہ سب الگ الگ منہ بنائے ہوئے رہیں گے، ان کے پاس رہنے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ سب کا مزاج الگ الگ، سب کی تاثیر علیحدہ علیحدہ، اب اس کی ترکیب یہ ہے کہ ان سب کو کوٹ کر باریک کیا جائے

، بڑائی مغائرت ہے، سب کو توڑ کر باریک کر لینے سے یہ بڑائی ختم ہو جاتی ہے اور یہ سب یک ذات ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں وہ ہاون دستہ تلاش کیجئے، جس میں امت کے تمام افراد کو کوٹ کر باریک کیا جاتا ہے اور ہر ایک کی ”انا ختم ہو جاتی ہے، سب کٹ کٹا کر، پس پسا کر ایک مرکب سفوف بن جاتے ہیں، یہ ہاون دستہ کیا ہے، حوادث اور مصائب اور امتحانات کا ہاون دستہ، دیکھئے قرآن شریف میں آتا ہے:

”وَلَنَبْلُوَنَّكَ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ“

(اور ہم ضرور آزمائیں گے تم کو کچھ ڈر، کچھ بھوک اور جان و مال نیز پیداوار میں کچھ کمی سے)

اب اس کے بعد وہ معجون تیار ہوگی جس میں کوئی جز علیحدہ نہیں، لیکن ابھی پھر ایک چیز کی ضرورت ہے اور وہ فعل انفعال کا واسطہ ہے،

یعنی وہ چیز جس کے ذریعے ایک جز دوسرے جز میں اثر انداز ہو، اور مزاجوں میں تداخل پیدا ہو، طبی اصول کے مطابق وہ چاشنی ہے کو واسطہ کا کام دیتی ہے، مگر یہ چاشنی بھی ایک تناسب سے ہونی چاہیے۔ وہ حد سے نہ بڑھ جائے ورنہ مضر ہوگی اور معجون کو بدمزہ کر دے گی۔

پھر اس کو ایک مدت تک گرم رکھا جاتا ہے، اب اس کا نام معجون ہوا، اس پر ”ان هذه امتکم امة واحدة“ کا لیبل لگایا جاتا ہے، اسی کے لیے ہے

”يُدَالِلُهُ عَلَى الْجَمَاعَةِ“ اب افراد کثیرہ نے ایک مزاج پیدا کر لیا، ہماری غلطیاں آپ سے درست ہونگی، آپ کی غلطیاں ہم سے،

یہ واسطہ صحبت کا ہے: ”وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً“ (اور پیدا کر دی تمہارے درمیان محبت و رحمت) مدینہ میں اوس اور خزرج برسوں سے لڑ رہے تھے، اس لیے کہ اجزاء کو ٹے نہیں گئے تھے، ”اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم“ اب صحبت نبویؐ ملی اور حوادث و مصائب کے ہاون دستہ میں کوٹے گئے۔ وہ چاشنی پیدا ہوئی جس سے ایک دوسرے سے چپک گئے تو وہ اتحاد پیدا ہوا جو کسی اور ذریعہ سے ممکن نہیں ”لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم ولكن الله الف بینہم“ (اگر تم ساری دولتیں خرچ کر دیتے تب بھی ان کے دلوں میں الفت نہیں ڈال سکتے تھے، لیکن اللہ نے ان میں یہ الفت ڈال دی)

جب تک اجرائے متفرقہ کو ایک دوسرے سے چپکانے والی چاشنی نہیں ہوتی، وہ مجموعہ معلوم ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں متبائن اجزاء ہوتے ہیں، ہر جز و روٹھا ہوا، ہر جز و پھولا ہوا، ہلبلہ، ہلبلہ، آملہ فلفل سیاہ سب ایک دوسرے سے الگ، فرمایا گیا: تم انہیں متحد گمان کرتے ہو حالانکہ انکے دل متفرق ہیں) پھر جب یہ معجون تیار ہو جائے گا اور الگ الگ مزاجوں کی بجائے ایک مزاج پیدا کریگا تو وہ تھوڑی ہی سی معجون بڑے بڑے امراض دفع کر دیگی۔ اور اس کا قلیل کثیر پر غالب آئیگا، فرمایا گیا:

”کم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله، والله مع الصابرين“

(کتنی مٹھی بھر جماعتیں ہیں کہ بھاری جمیعتوں پر غالب ہوئی ہیں اللہ کے حکم سے اور اللہ برداشت کرنے والوں کے ساتھ ہے)

اصل میں امت کے افراد کو ملا کر بھی ایک معجون تیار کرانی منظور تھی، الگ الگ معجونیں تیار نہیں کرانی تھیں، سب کے لیے ایک ہی لیبل تجویز تھا۔

”وان هذه امتكم امة واحدة“ (اور تمہاری یہ جماعت ایک جماعت ہے)

لیکن چونکہ اتنا بڑا ایک ہی ہاؤن دستہ ملنا مشکل تھا، اس لیے الگ الگ ہاؤن دستوں میں ان کو کوٹنے، پینے اور کوٹ کٹا کر معجون بنانے کی اجازت دی گئی، لوگوں نے ان کو الگ الگ معجون سمجھ لیا اب وہ الگ الگ طریقے ایک دوسرے سے مغائر ہو گئے، اور مقصود بالذات سمجھنے لگے۔ اس معجون کی خاصیت بتائی کہ:

”لا يذقون فيها الموت الا الموتة الاولى ووقاهم ربهم عذاب الجحيم“

نہیں مزہ چکھیں گے وہ اس میں موت کا مگر ایک بار اور دور رکھے گا اللہ ان کو عذاب جحیم سے)

البتہ کھانے میں معجون کڑوی ضرور ہے۔ ”حفت الجنة بالمكازة“ (جنت خلاف طبع

امور سے ڈھکی ہوئی ہے)

حضرت شاہ عبدالعزیزؒ اور حضرت شاہ اسحاقؒ دفع بخار کے لیے گلے میں باندھنے کے لیے یہ لکھ دیتے تھے۔ ”قلنا ینا رکونی بردا و سلماً علی ابرھیم“ اور ہر بیماری کے دفع کے لیے پینے کو یہ لکھ دیتے ”سلم قولاً من رب رحیم“۔

حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ

مغل فرمانروا محی الدین اورنگ زیب عالمگیر نے ۱۱۸ھ/۱۷۰۸ء میں انتقال کیا۔ اورنگ زیب عالمگیر کا انتقال نہ صرف مغلیہ سلطنت کے زوال و انحطاط کا پیش خیمہ تھا۔ بلکہ برصغیر کی مذہبی، دینی، معاشرتی، اقتصادی، اخلاقی بد نظمی اور سیاسی بد امنی کا نقطہ آغاز بھی تھا۔ اورنگ زیب عالمگیر کے بعد جو اس کے جانشین ہوئے۔ وہ ایک دوسرے سے کمزور تر کمزور ثابت ہوئے۔ اور سب کے سب نا اہل تھے۔

سیاسی حالت

حضرت شاہ ولی اللہ علیہ السلام ۱۷۰۳ء میں پیدا ہوئے۔ اور ۱۷۶۱ھ میں ۱۷۲۶ء میں انتقال کیا۔ آپ کی عمر ۶۲ سال تھی۔ اور اس ۶۲ سال میں گیارہ مغل بادشاہ تخت نشین ہوئے۔ جو سب کے سب نالائق اور نا اہل تھے۔ ان میں کوئی ایک بھی حکومت کرنے کا اہل نہیں تھا۔

چنانچہ ان مغل بادشاہوں کی کمزوری اور نا اہلی کی وجہ سے سلطنت مغلیہ کمزور سے کمزور تر ہو گئی۔ مرہٹوں اور جاٹوں نے پر پرزے نکالنے شروع کر دیئے۔ اور آہستہ آہستہ انہوں نے اپنی نیم خود مختار حکومتیں قائم کر لیں۔ خاص کر مرہٹوں اور جاٹوں نے ظلم و ستم اور لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم کر دیا۔ چنانچہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نادر شاہ درانی نے ہندوستان پر حملہ کر دیا۔ اس نے دہلی میں قتل عام کیا۔ اور ایک دن میں کم از کم ۳۰ ہزار افراد قتل کر دیئے گئے۔ عزت و ناموس کی خاطر دس ہزار عورتوں نے کنوؤں میں چھلانگ لگا کر جان دے دی۔ کچھ عورتیں دو تین دن بعد زندہ نکالی گئیں۔

نادر شاہ کے حملے نے ہندوستانی اور خاص طور پر دہلی پر ایسی کاری ضرب لگائی کہ اس سے دہلی شہر ایک مدت تک سنبھل نہ سکا۔ بہارٹا اوڑیسہ روئیل کھنڈے کے صوبے باغی ہو گئے۔ ملکی دولت اور خزانہ نادر شاہ لوٹ کر اپنے ساتھ لے گیا۔ اور جو تھوڑا بہت باقی رہ گیا تھا۔ اس کو ختم کرنے کے لیے احمد شاہ ابدالی نے حملے شروع کر دیئے۔ اور آخر اس نے لاہور اور دہلی پر قبضہ کر لیا۔ اور احمد شاہ

ابدالی کی فوج نے بھی نادر شاہ کی فوج کی طرح خوب لوٹ مار کی۔
میر تقی میر نے لکھا ہے کہ:

اب دہلی میں نہ کوئی بادشاہ تھا اور نہ کوئی وزیر اس کی حالت بیواؤں سے زیادہ دکھیا رہی تھی۔ اس لیے درانیوں نے خوب دل کھول کر لوٹا۔

احمد شاہ ابدالی نے ہندوستان پر سات حملے کیے۔ اس کا آخری حملہ ۱۷۶۰ء میں ہوا۔ اب ہندوستان میں مرہٹوں کا زور بڑھ رہا تھا۔ ان کے عروج کے پیش نظر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے احمد شاہ ابدالی کو خطوط لکھے کہ مرہٹوں کا دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ان کے غلبہ کو روکنے کی ضرورت ہے۔

چنانچہ احمد شاہ ابدالی نے شاہ ولی اللہ دہلوی کی درخواست پر یکم نومبر ۱۷۶۰ء کو پانی پت کے میدان میں ڈیرے ڈال دیئے۔

یہاں ڈھائی ماہ تک مرہٹوں اور احمد شاہ ابدالی اور اس کے ہندوستانی حلیفوں کے درمیان ایک خونریز اور فیصلہ کن جنگ ہوئی۔ اور آخر کار ۱۴/ جنوری ۱۷۶۱ء کو مرہٹوں کو عبرتناک شکست ہوئی۔ اور احمد شاہ ابدالی کو اللہ تعالیٰ نے فتح و کامرانی سے ہمکنار کیا۔ احمد شاہ ابدالی ۱۷۶۱ء تک دہلی میں رہا۔
مذہبی حالت

اس وقت یہاں سیاسی اور اخلاقی و معاشی اور معاشرتی حالت دگرگوں ہو چکی تھی۔ وہاں مذہبی حالت بھی بہت خراب ہو گئی تھی۔ ضعیف الاعتقادی کا زور تھا۔ مسلم معاشرہ میں بدعات کی کثرت ہو گئی تھی۔ مسلمانوں میں بیشتر ایسی رسومات کا رواج ہو گیا تھا۔ جن کا شریعت اسلامیہ میں کوئی ثبوت نہیں ملتا تھا۔ لوگ توحید سے عاری ہو چکے تھے۔ مشرکانہ عقائد رکھتے تھے۔ سنت سے ایک حدنا آشنا ہو چکے تھے۔ اور ایسی متعدد رسومات کے عادی ہو چکے تھے۔ جن کے ثبوت کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل نہ تھی۔ قبر پرستی، مشائخ کے لیے سجدہ تعظیمی، مزارات کا احترام اور ان پر نذرین و نیازیں اور چادریں چڑھانا، منتیں ماننا، بزرگوں کے نام پر قربانیاں کرنا، تہوار منانا، گانا بجانا، چراغاں کرنا، شادیوں پر لڑکوں کو گانا باندھنا، دھن لانے پر دروازے پر تیل لگانا، محرم کے تعزیے، ہندوؤں کے تہواروں کو منانا وغیرہ یہ سب رسومات اس وقت رائج تھیں۔

جب سیاسی اور معاشی و اقتصادی حالت اچھی نہ ہو تو مذہبی حالت بھی درست نہیں رہتی۔ ان حالات کے ساتھ ساتھ شیعہ اور سنی اور دو مستقل گروہ وجود میں آ گئے تھے شیعہ گو تعداد میں تھوڑے تھے۔ لیکن یہ منظم جماعت اور اثر و اقتدار کے باعث کافی مضبوط اور طاقت ور تھے۔

جب اورنگ زیب عالمگیر کا انتقال ہوا تو ان کے انتقال سے چار سال پہلے مسلمانوں کے عظیم محسن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی پیدا ہوئے۔

مولانا سید سلیمان ندوی لکھتے ہیں:

مغلیہ سلطنت کا آفتاب لب بام تھا۔ مسلمانوں میں رسوم و بدعات کا زور تھا۔ جھوٹے فقراء اور مشائخ اپنے بزرگوں کی خانقاہوں میں مسندیں بچھائے اور اپنے بزرگوں کے مزاروں پر چراغ جلائے بیٹھے تھے۔

شاہ ولی اللہ کی تجدیدی مساعی

اس وقت ملک کی جو سیاسی، اخلاقی، معاشی، معاشرتی، دینی اور مذہبی حالت تھی۔ اس کا مختصر خاکہ آپ اوپر پڑھ آئے ہیں۔ اس لیے اب ضرورت تھی کہ کوئی ایسا مرد مجاہد، عظیم مفکر میدان عمل میں آئے۔ جو اسلامی عقائد کے احیاء اور مسلم معاشرہ میں اصلاح کے لیے انقلابی روح پھونکے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ شاہ ولی اللہ کو میدان عمل میں لائے۔ اور انہوں نے پیام محمدیؐ کی از سر نو تجدید کا بیڑا اٹھایا۔

اور شاہ صاحب کے پیش نظر سب سے بڑا مقصد مسلمانوں کی اجتماعی زندگی میں ایک عظیم انقلاب برپا کرنا تھا۔ اور وہ انقلاب یہ تھا کہ اسلامی عقائد کا احیاء ہو، توحید کا بول بالا ہو، جاہلانہ رسومات کا خاتمہ ہو۔ اور ان کی اصلاح ہو۔

اس سلسلہ میں مولانا سید ابوالحسن علی ندوی مرحوم و مغفور نے لکھا ہے کہ شاہ ولی اللہ دہلوی نے تجدید اصلاح امت کے سلسلہ میں درج ذیل ذرائع اختیار کیئے:

۱۔ اصلاح عقائد و دعوت القرآن۔

۲۔ حدیث و سنت کی اشاعت و ترویج اور فقہ و حدیث میں تطبیق کی دعوت و سعی۔

۳۔ شریعت اسلامی کی مربوط و مدلل ترجمانی اور اسرار و مقاصد حدیث و سنت کی نقاب کشائی۔

۴۔ اسلام میں خلافت کے منصب کی تشریح، خلافت راشدہ کے خصائص، اور اس کا اثبات و رد و فرض۔

۵۔ سیاسی انتشار اور مغلیہ حکومت کے دور احتضار میں شاہ صاحب کا مجاہدانہ و قائدانہ کردار۔

۶۔ امت کے مختلف طبقات کا احتساب اور ان کو دعوت اصلاح و انقلاب۔

۷۔ علمائے راسخین اور مردانِ کار کی تعلیم و تربیت جو ان کے بعد اصلاح امت اور اشاعت دین کا کام جاری رکھیں۔ (تاریخ دعوت و عربیت ج ۵ ص ۱۳۱)

برصغیر میں سیاسی انتشار کی جو ہوا چلی اس سلسلہ میں شاہ صاحب نے جو عظیم کارہائے نمایاں سرانجام دیئے۔ اس سے تاریخ کا ایک طالب علم بخوبی واقف ہے۔ مرہٹوں، جاٹوں، روہیلوں اور سکھوں نے جو او دھم مچایا اور ان کی قوت کو ختم کرنے کے لئے شاہ ولی اللہ صاحب نے احمد شاہ ابدالی کو خطوط لکھے چنانچہ آپ کی دعوت پر احمد شاہ ابدالی نے ہندوستان پر حملہ کیا۔ اور پانی پت کے میدان میں مرہٹوں اور ان کے حلیف ساتھیوں کو عبرتناک شکست دی۔

علمائے راسخین اور مردانِ کار کی تعلیم و تربیت کے لیے شاہ ولی اللہ جو کچھ مجددانہ کارنامے انجام دیئے۔ اس کی بھی مثال پیش نہیں کی جاسکتی۔

شاہ صاحب نے سلاطین السام، امراء و ارکان دولت، فوج کے سپاہیوں علماء و مشائخ وغیرہ کو نصیحت آموز خطوط لکھے۔ اس سلسلے میں ان کی کتاب تفہیمات الہیہ کا مطالعہ کرنا ہوگا۔

شاہ ولی اللہ کے تجدیدی کارناموں پر لکھتے ہیں۔

مجدد کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ کہ وہ زندگی کے ہر پہلو میں اسلام اور جاہلیت کی آمیزش کو دیکھتا ہے تو اس میں قوت ایمانی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور خارزار جاہلیت کی کھنک انہیں اصلاح کے لیے بے چین کر دیتی ہے اس کے بعد مجدد کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ان کے سامنے تعمیر نور کا ایک نقشہ واضح صورت میں پیش کرے۔

اسی تعمیری کام میں شاہ صاحب جو تعمیری کردار ادا کیا۔ اس سے ہر شخص جس کو دین اور مذہب سے لگاؤ ہے۔ اس سے بخوبی واقف ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ کے انتقال کے بعد ان کے جانشین آپ کے بڑے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز دہلوی ہوئے۔ آپ نے اپنے والد کے شروع کیے ہوئے کاموں کی تکمیل کی اور ان کے نقش

قدم پر چلتے ہوئے تمام ادھورے کام مکمل کیے۔

حضرت شاہ ولی اللہ نے خدمت قرآن کے سلسلہ میں قرآن مجید کا ترجمہ بنام فتح الرحمن کیا اور اس کے ساتھ مختصر حواشی لکھے۔

شاہ عبدالعزیز نے قرآن مجید کی تفسیر بنام تفسیر عزیز ی، فارسی لکھی۔

حدیث میں شاہ ولی اللہ نے موطا امام کی دو شرحیں عربی اور فارسی میں لکھیں۔ شاہ عبدالعزیز نے اصول حدیث اور تاریخ حدیث پر ”عجالتہ نافعہ“ اور بستان المحمدین تالیف فرمائیں

شاہ ولی اللہ نے شیعیت کی تردید میں دو کتابیں ازالہ الخفاء عن خلافت الخلفاء، اور قرۃ العینین فی تفضیل الشیخ تالیف کیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز نے تحفہ اثنا عشریہ، عزیز الاقتباس، وسیلہ النجات اور سر الشہادتین تالیف کیں۔

حضرت شاہ ولی اللہ کے دوسرے صاحبزادے شاہ فیح الدین نے قرآن مجید کا لفظی ترجمہ کیا۔ اور تیسرے صاحبزادے شاہ عبدالقادر نے قرآن مجید کا با محاورہ ترجمہ اور اس کے ساتھ تفسیر موضح القرآن تالیف کی۔

مولانا شاہ محمد اسحق جو حضرت شاہ عبدالعزیز کے نواسے تھے۔ ان کی ساری زندگی حدیث کی درس و تدریس میں بسر ہوئی۔

حضرت شاہ ولی اللہ کے پوتے مولانا شاہ اسماعیل شہید کے علمی و دینی اور جہادی خدمات کے لیے ایک دفتر درکار ہے۔ آپ صاحب السیف و صاحب القلم تھے۔ دیانت اور فہم و فکر میں یگانہ روزگار تھے۔ ایک جید عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ دینی مفکر، قاطع بدعت، مبلغ اور عظیم مجتہد تھے۔ غیر معمولی فراست و بصیرت کے مالک ہونے کے ساتھ ساتھ بہت متقی پرہیزگار زہد و روع کے پیکر، مجاہد، شجاع اور بلند مرتبہ اخلاق کے حامل تھے۔ جن کے صاحب علم و فضل ہونے کی شہادت علامہ اقبال نے دی ہے علامہ اقبال فرماتے ہیں۔

ہندوستان نے ایک مولوی پیدا کیا ہے۔ اور وہ مولوی شاہ محمد اسماعیل کی ذات تھی۔

شاہ اسماعیل شہید کی ساری زندگی اعلائے کلمۃ الحق میں بسر ہوئی۔ اور اعلائے کلمۃ الحق کی خاطر آپ نے اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر دی۔

خواتین کے صفحات

خادمۃ القرآن

سات بیٹیوں کی برکت سے ایک آدمی جہنم سے بچ گیا

تاریخ میں ایک دلچسپ واقعہ ملتا ہے، وہ ذیل میں درج کیا جاتا ہے:

ایک شخص ہاں صرف بیٹیاں تھیں۔ ہر مرتبہ اس کو امید ہوتی کہ اب تو بیٹا پیدا ہوگا مگر ہر بار بیٹی ہی پیدا ہوتی۔ اس طرح اس کے ہاں یکے بعد دیگرے چھ بیٹیاں ہو گئیں، اس کی بیوی کے ہاں پھر ولادت متوقع تھی۔ وہ ڈر رہا تھا کہ کہیں پھر لڑکی پیدا نہ ہو جائے۔ شیطان نے اس کو بہکایا، چنانچہ اس نے ارادہ کر لیا کہ اب بھی لڑکی پیدا ہوئی تو اپنی بیوی کو طلاق دے دے گا۔

اس کی کج فہمی پر غور کریں! بھلا اس میں بیوی کا کیا قصور؟ رات کو سویا تو اس نے عجیب و غریب خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ قیامت برپا ہو چکی ہے، اس کے گناہ بہت زیادہ ہیں جن کے سبب اس پر جہنم واجب ہو چکی ہے۔ لہذا فرشتوں نے اس کو پکڑا اور جہنم کی طرف لے گئے۔

پہلے دروازے پر گئے تو دیکھا کہ اس کی ایک بیٹی وہاں کھڑی تھی جس نے اسے جہنم میں جانے سے روک دیا۔ فرشتے اسے لے کر دوسرے دروازے پر چلے گئے، وہاں اس کی دوسری بیٹی کھڑی تھی جو اس کے لیے آڑ بن گئی۔ اب وہ تیسرے دروازے پر اسے لے گئے وہاں تیسری لڑکی کھڑی تھی جو رکاوٹ بن گئی۔ اس طرح فرشتے جس دروازے پر اسے لے کر جاتے وہاں اس کی ایک بیٹی کھڑی ہوتی جو اس کا دفاع کرتی اور جہنم میں جانے سے روک دیتی۔

غرض یہ کہ فرشتے اسے جہنم کے چھ دروازوں پر لے گئے مگر ہر دروازے پر اس کی کوئی نہ کوئی بیٹی رکاوٹ بنتی چلی گئی۔ اب ساتواں دروازہ باقی تھا۔ فرشتے اس کو لے کر اس دروازے کی طرف چل دیئے۔ اس پر گھبراہٹ طاری ہوئی کہ اس دروازے پر میرے لیے رکاوٹ کون بنے گا؟ اسے معلوم ہو گیا کہ جونیت اس نے کی تھی غلط تھی۔ وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گیا تھا۔

انتہائی پریشان اور خوف و دہشت کے عالم میں اس کی آنکھ کھل چکی تھی اور اس نے رب

العزت کے حضور اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور دعا کی:

”اللهم ارزقنا السعابة“

ترجمہ: ”اے مجھے ساتویں بٹی عطا فرما۔“

اس لیے جن لوگوں کا قضا و قدر پر ایمان ہے، انہیں لڑکیوں کی پیدائش پر رنجیدہ خاطر ہونے کی بجائے خوش ہونا چاہیے۔ ایمان کی کمزوری کے سبب جن بد عقیدہ لوگوں کا یہ تصور بن چکا ہے کہ لڑکیوں کی پیدائش کا سبب ان بیویاں ہیں، یہ سراسر غلط ہے۔ اس میں بیویوں کا یا خود ان کا کوئی عمل دخل نہیں بلکہ میاں بیوی تو صرف ایک ذریعہ ہیں، پیدا کرنے والی ہستی تو صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ وہی جس کو چاہتا ہے لڑکا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں ملا کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ ایسی صورت میں ہر مسلمان پر واجب ہے کہ اللہ کی قضا و قدر پر راضی ہو۔ اللہ نے سورہ شوریٰ میں ارشاد فرمایا ہے:

﴿لِلّٰهِ مَلِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ يَهْبِ لِمَنْ يَشَآءُ اَنَاثًا وَيَهْبِ لِمَنْ يَشَآءُ الذَّكَوْرَۙ اُوْیْزُوْهُمْ ذَكَرًا وَّاُنَاثًا وَّیَجْعَلُ مَنْ یَّشَآءُ عَقِیْمًاۚ اِنَّہٗ عَلِیْمٌ قَدِیْرٌ﴾ [سورہ شوریٰ، آیت: ۴۹، ۵۰]

ترجمہ: ”آسمانوں کی اور زمین کی سلطنت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، یا پھر لڑکے اور لڑکیاں ملا جلا کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے، وہ بڑے علم والا اور کامل قدرت والا ہے۔“
[سنہری کرنیں، صفحہ ۲۴]

باون لاکھ درہم، پھر بھی زکوٰۃ واجب نہیں

ایک مرتبہ سیدہ اسماء بنت ابوبکرؓ کھجوروں کی گٹھلیاں سر پر اٹھائے ہوئے مدینہ طیبہ کے اطراف سے شہر کی طرف جا رہی تھیں۔ اللہ کے رسول ﷺ اونٹنی پر سوار وہاں سے گزر رہے تھے اور ان کی سالی بھی تھیں اور پھوپھی زاد بھائی زبیر بن عوامؓ کی بیوی بھی۔ آپ ﷺ نے ساربان سے کہا: ”رک جاؤ، رک جاؤ۔ اسما کو سوار کر لیں۔“

آپ ﷺ نے اسماء کو اونٹنی پر سوار ہونے کی دعوت دی۔ وہ فرماتی ہیں: ”میں نے اپنے

خاوندزیر کی غیرت کو یاد کیا اور اونٹنی پر سوار ہونے سے معذرت کر دی۔ [بخاری: ۵۲۲۵، مسلم: ۲۱۸۲]

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیدہ اسماءؓ نے اونٹنی پر بیٹھنے انکار کیوں کیا؟ اللہ کے رسول ﷺ کے ساتھ سواری پر بیٹھنے سے انکار؟ وہ مقدس اور پاکباز ہستی، طاہر، مطہر، معصوم نبی ﷺ۔ کیا خاوند ناراض ہوتا؟ ہرگز نہیں! یہ کیسے ممکن ہے؟ مگر دراصل یہ سیدہ اسماءؓ کی غایت درجہ کی خاوند کی فرمانبرداری اور اس کے جذبات کا احترام تھا کہ اللہ کے رسول ﷺ کے ساتھ بھی سواری پر بیٹھنے سے معذرت کر دی۔

کچھ عرصے کے بعد ان کے والد محترم ابو بکر صدیقؓ نے ان گھوڑا اور نگہداشت کے لیے خادم عطا کیا۔

سیدہ اسماءؓ نے اپنے خاوند کے ساتھ مشکل حالات پر صبر کیا، تنگی اور ترشی میں گزارا کیا اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وافر مقدار میں رزق عطا فرمایا اور جب حضرت زبیرؓ نے وفات پائی تو آپ جانتے ہیں حضرت اسماءؓ کو ترکہ میں کیا ملا؟

وہ عورت جو کھجوروں کی گٹھلیاں اکٹھی کر کے لایا کرتی تھیں، اسے باون لاکھ درہم ترکہ میں ملے۔

اور یہ حضرت زبیرؓ نے حرام کی کمائی سے یا لوگوں کا مال چھین کر جمع نہیں کئے اور نہ ہی لوگوں کو قرابت رسول اور حواری رسول ہونے کا وسیلہ دے کر اکٹھے ہوئے بلکہ انہوں نے تجارت کی اور حلال ذرائع سے مال اکٹھا کیا۔

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت اسماءؓ کے خاوند کے پاس ایک ہزار کارندے تھے جو ان کے لیے کام کرتے اور اس کا حصہ ان کو دیتے تھے۔ اتنا رزق، اتنی جائیداد اور مال و دولت کے باوجود ان پر کبھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوئی کیونکہ انہوں نے کبھی مال و دولت ذخیرہ نہیں کیا نہ اس کے انبار لگائے۔

حضرت اسماءؓ کے پاس جب کچھ نہ تھا، فقر و فاقہ تھا وہ اس حال میں بھی گھبرائی نہیں اور واویلا نہیں کیا اور مال و دولت آئی تو فخر و غرور کا اظہار نہیں کیا اور ساری زندگی خیر کے کاموں میں، لوگوں پر احسان کرنے میں اور نیکی کرنے میں گزار دی۔ [اسد الغابہ، جلد ۲، صفحہ ۳۰۹]

جس اللہ کو زمین کے اوپر بھول نہ سکی تو زمین کے نیچے کیسے بھول سکتی ہوں؟

حضرت رابعہ بصریہؒ کا انتقال ہو گیا، تو خواب میں اپنی خادمہ کو ملیں، انہوں نے کہا کہ اماں! آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہا کہ میرے پاس منکر نکیر آئے، مجھ سے کہنے لگے: من ربک؟ ”تیرا رب کون ہے؟“ تو میں نے کہا کہ ”من ربک“؟ تمہارا رب کون ہے؟ اور کہاں سے آئے ہو؟ تو فرشتوں نے کہا: اپنے پروردگار کے پاس سے۔ تو حضرت رابعہ بصریہؒ نے کہا: جب اتنی دوری سے آنے پر تم اپنے رب کو نہیں بھولے تو میں چار ہاتھ زمین کے نیچے آ کر اپنے رب کو کیسے بھول سکتی ہوں؟

یہ نہیں کہا کہ ”ربی اللہ“ کہا کہ جس رب کو ساری زندگی نہیں بھولی، اس کو چار ہاتھ زمین کے نیچے آ کر کیسے بھول جاؤں گی؟ انہوں نے کہا چھوڑو اس کا کیا حساب لینا۔ خادمہ کہنے لگی کہ آپ کی گدڑی کہاں گئی؟ (گدڑی ایک لمبا ساجبہ کو کہتے ہیں جو عرب پہنتے ہیں، ہمارے یہاں اس کا کوئی دستور نہیں) حضرت رابعہ بصریہؒ نے کہا تھا کہ مجھے کفن میری گدڑی میں ہی دے دینا، میرے لیے نیا کپڑا نہ لانا۔ لیکن ان کی خادمہ نے دیکھا کہ بہت عالیشان پوشاک پہنی ہوئی ہیں۔ کہنے لگیں کہ وہ گدڑی کہاں گئی؟ کہا کہ اللہ نے سنبھال کر رکھی ہے کہ قیامت کے دن میری نیکیوں میں اس کو بھی تولے گا اور اس کا بھی وزن کرے گا۔ ہمارے دور اول کی حکومتیں اسلام پھیلانے کا ذریعہ تھیں، ان کی تجارتیں اسلام کے پھیلانے کا ذریعہ تھیں، ہماری تجارتیں اسلام کو مٹانے کا ذریعہ ہیں۔

جنت اور جہنم کی آپس میں گفتگو

صحیحین میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ جنت و دوزخ میں گفتگو ہوئی۔ جنت نے کہا، مجھ میں تو صرف ضعیف اور کمزور لوگ ہی داخل ہوتے ہیں اور جہنم نے کہا، میں تکبر اور تجبر کرنے والوں کے ساتھ مخصوص کی گئی ہوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ عز و جل نے جنت سے فرمایا، تو میری رحمت ہے جسے میں چاہوں تجھ سے نوازوں گا اور جہنم سے فرمایا، تو میرا عذاب ہے، جس سے میں چاہوں تیرے عذابوں سے انتقام لوں گا۔ تم دونوں پر ہو جاؤ گی، جنت میں تو برابر زیادتی رہے گی یہاں تک کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک نئی مخلوق پیدا کرے گا اسے اس میں بسائے گا اور جہنم بھی برابر زیادتی طلب کرتی رہے گی یہاں تک کہ اس پر اللہ رب العزت اپنا قدم رکھیں گے، تب وہ کہنے لگے گی، تیری عزت کی قسم! اب بس ہے، بس ہے۔

بچوں کے صفحات

فرق پہچان لیا

ایک بادشاہ تھا۔ اس کا وزیر بڑا سمجھ دار تھا۔ وزیر کے زمانے میں بادشاہ کی سلطنت میں بڑی ترقی ہوئی۔ ایک دن وزیر سخت بیمار ہو گیا، بچنے کی امید نہ رہی، آخری وقت آپہنچا، بادشاہ فکر مند ہوا کہ ایسا وزیر پھر کہاں ملے گا، یہ بات بادشاہ نے وزیر سے کہی۔

وزیر نے بادشاہ کو تین پتلے دیے، تینوں پتلے ہر بات میں یکساں تھے۔ قدموٹائی اور رنگ میں سارے برابر تھے، تینوں پتلوں کے ہاتھوں، پیروں میں بھی کوئی فرق نہ تھا۔ آنکھ، کان، ناک اور جسم کے تمام اعضاء بھی سب کے ایک ہی طرح کے تھے، بال برابر بھی کوئی چھوٹا بڑا نہ تھا، وزن میں بھی سب پتلے برابر تھے۔ وزیر نے بادشاہ سے کہا: یہ تینوں پتلے میں تو بالکل یکساں، لیکن تینوں میں بڑا فرق ہے، جو آدمی اس فرق کو بتا دے، اسی کو آپ میرے بعد وزیر بنادیں۔ اس کے بعد وزیر نے بادشاہ کے کان میں بتایا کہ ان تینوں پتلوں میں یہ فرق ہے۔

وزیر کے مرنے کے بعد بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ جو ان پتلوں میں فرق بتائے گا، اسی کو وزیر بنایا جائے گا۔ وزیر بننے کے لالچ میں لوگ دوڑ پڑے۔ لوگ آتے اور پتلوں کو دیکھتے، پتلوں کا ناپ تول کرتے، رنگ روپ جانچتے، لیکن فرق نہ پاتے تو پریشان ہو کر واپس چلے جاتے۔ اس طرح بہت دن گزر گئے۔ کوئی پتلوں کو نہ پرکھ سکا۔ اب دیکھئے اللہ کی قدرت، وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ جس کا مرتبہ بڑھانا چاہتا ہے، اس کو سمجھ بوجھ دیتا ہے، ایسا آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی مشکل بات کو بھی آسانی سے سمجھ لیتا ہے۔

ایک دن ایسا ہوا کہ ایک آدمی ادھر آنکلا، بادشاہ کا اعلان وہ بھی سن چکا تھا۔ اس نے پتلوں کو تولا تینوں پتلے برابر نکلے، اب اس نے انہیں ناپا، ہاتھ، پیر، آنکھ، کان، ناک وغیرہ سب کچھ ایک ایک کر کے ناپتا رہا۔ ناپ میں برابر پایا۔ رنگ و روپ جانچا، اس میں بھی کچھ فرق نہ پایا۔ اس نے پتلوں کو تو رکھ دیا اور سوچنے لگا کہ جب یہ پتلے ہر بات میں برابر ہیں تو پھر فرق کیا ہو سکتا ہے۔

اچانک اس کی نگاہ ایک پتلے کے کان پر پڑی۔ پتلے کے کان میں ایک سوراخ تھا۔ اس نے دوسرے پتلوں کو دیکھا تو ان کے کانوں میں بھی ویسے ہی سوراخ تھے۔ اب وہ آدمی اور بھی پریشان ہو گیا۔ وہ پتلوں کو رکھ کر جانے ہی والا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ایک بات ڈالی۔ اس نے ایک پتلے کے کان میں منہ سے پھونکا۔ دوسرے پتلے کے کان میں بھی پھونکا اور تیسرے پتلے کے کان میں بھی پھونک ماری، پھر وہ خوشی کے مارے اچھل پڑا۔ اس نے پہرے داراروں سے کہا: ”کہ میں سمجھ گیا ہوں کہ پتلوں میں کیا فرق ہے۔“ پہرے دار دوڑتے ہوئے بادشاہ کے پاس گئے۔ بادشاہ نے دربار لگانے کا حکم دیا اور اس آدمی کو بلوالیا۔ دوسرے لوگوں کو معلوم ہوا کہ ایک آدمی ان پتلوں کا فرق بتائے گا تو بہت سے لوگ بھی ساتھ چلے گئے۔

بادشاہ کا حکم پا کر اس آدمی نے ایک پتلا اٹھایا۔ اس کے کان میں منہ سے پھونکا اور بتایا، حضور! یہ تینوں پتلوں میں اول نمبر کا ہے، بڑا ہی قیمتی ہے۔ اگر اسے ہیروں سے تولا جائے تو بھی اس کی قیمت کم ہے۔ بادشاہ نے پوچھا: اس پتلے میں کیا اچھائی ہے؟

اس آدمی نے جواب دیا: دیکھیے حضور! میں نے اس پتلے کے کان میں پھونکا تو پھونک اس کے پیٹ میں چلی گئی۔ بادشاہ نے کہا: تو بھائی کیا یہ کوئی اچھائی کی بات ہوگئی؟

آدمی نے کہا: حضور! یہی تو قیمتی بات ہے۔ یہ پتلا اس آدمی کی طرح ہے جس سے کوئی بھید کی بات کی جائے تو اسے پیٹ میں رکھ لیتا ہے اور کسی سے نہیں کہتا۔ حضور! جو آدمی دوسرے کا راز کسی سے نہیں کہتا، وہی تو سب سے اول نمبر کا آدمی ہوتا ہے۔ ایسے آدمی کی سب عزت کرتے ہیں، اچھے بادشاہ ایسے آدمی کو اپنا بھیدی (رازدار) بناتے ہیں اور بڑی سے بڑی تنخواہ اسے دیتے ہیں۔

اس جواب سے بادشاہ بہت خوش ہوا، پوچھا: اچھا دوسرے نمبر کا پتلا کون سا ہے؟

اس آدمی نے دوسرا پتلا اٹھایا، اس کے کان میں پھونکا تو پھونک اس کان سے ہو کر دوسرے کان سے نکل گئی۔ اس آدمی نے کہا: حضور! یہ دوسرے نمبر کا پتلا ہے، یہ پتلا اس آدمی کی طرح ہے جو بات کو اس کان سے سنتا ہے اور دوسرے کان سے اڑا دیتا ہے۔ ایسے آدمی سے نہ نقصان کا ڈر ہوتا ہے نہ ہی اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ اس کو کسی کام پر لگا دو تو یہ تیلی کے بیل کی طرح لگا رہتا ہے۔ اس کی کوئی قیمت مقرر نہیں جو چاہے دے دو، اس کے لیے بہت ہے۔

بادشاہ اس جواب سے بھی بہت خوش ہوا اور پوچھا: اب تیسرے پتلے کے بارے میں بتاؤ کہ اس میں کیا بات ہے؟

اس آدمی نے تیسرا پتلا اٹھایا اور اس کے کان میں بھی پھونکا، لیکن پھونک اس کے کان میں سے ہوتی ہوئی منہ میں سے نکل گئی۔ آدمی نے کہا: حضور! یہ پتلا دو کوڑی کا بھی نہیں۔ یہ پتلا خراب آدمی کی طرح ہے جس سے کوئی بھید کی بات کہی جائے تو جھٹ دوسروں سے کہہ دیتا ہے، جہاں کوئی بات سنتا ہے بس بغیر جانچے پرکھے، ہر ایک سے کہتا رہتا ہے، ایسا آدمی جھگڑے کی جڑ ہوتا ہے، ایسے آدمی کو لوگ اگر رازدار بنائیں تو وہ راز کو چھپا ہی سکتا اور پھر اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے۔ ایک کو دوسرے سے لڑا دیتا ہے۔ کسی کی عزت اور آبرو کا اسے ذرا بھی دھیان نہیں رہتا۔

بادشاہ اس جواب سے بڑا ہی خوش ہوا۔ اس نے اس آدمی سے پوچھا: میاں! یہ بتاؤ تمہاری سمجھ میں یہ بات کیسے آگئی، بڑے سے بڑے سمجھ دار لوگوں نے ان پتلوں کو دیکھا، جانچا، پرکھا، کوئی نہ سمجھ سکا، تم نے کیسے سمجھ لیا؟

اس آدمی نے کہا: حضور! یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے۔ اگر وہ کسی کے دل میں نہ ڈالے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا اور آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کس طرح یہ بات میری سمجھ میں آئی تو حضور! سچی بات یہ ہے کہ میں بھی ان پتلوں کو جانچتے پرکھتے پریشان ہو گیا تھا اور انہیں رکھ کر جانے ہی والا تھا کہ اچانک مجھے حضرت انسؓ کے بچپن کی ایک بات یاد آگئی اور پھر پتلوں کا راز اللہ تعالیٰ نے میرے لیے آسان کر دیا۔

وہ کیا؟ بادشاہ نے پوچھا۔

اس آدمی نے بتایا: ایک مرتبہ حضرت انسؓ لڑکوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ اتنے میں آپ ﷺ تشریف لائے اور انہیں سلام کیا۔ پھر اپنی کسی ضرورت سے کہیں بھیجا۔ حضرت انسؓ کو اس کام میں بہت زیادہ وقت لگا۔ پھر جب وہ اپنی والدہ کے پاس گئے تو والدہ نے کہا: اتنی دیر تک کہاں رہے؟ بتایا: آپ ﷺ نے ایک ضرورت سے بھیجا تھا۔ بولیں: کیا ضرورت تھی؟ جواب دیا: یہ ایک راز ہے۔ ان کی ماں نے کہا:

”دیکھو بیٹے! پیارے نبی ﷺ کا راز کسی کو نہ بتانا۔“

حضرت انسؓ کی یہ بات سنا کر اس آدمی نے بادشاہ سے کہا، حضور! جب سے میں نے یہ بات پڑھی ہے، تب سے میں سمجھتا ہوں کہ راز کا چھپانا بڑی قیمتی بات ہے اور راز کا کھول دینا دو کوڑی کی بات ہے۔ مجھے یہی بات یاد آگئی اور پھر اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ان پتلوں کا سمجھنا آسان کر دیا۔

بادشاہ نے کہا: سچ مچ پتلوں میں یہی فرق ہے۔ اس کے بعد بادشاہ نے اس آدمی کو اپنا وزیر بنالیا۔ فائدہ: دوستو.....! اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملا کہ کسی کی راز کی بات دوسروں کو بتانا اچھی بات نہیں ہے اور ایسا آدمی جو یہ کام کرتا ہو لوگوں کی نظروں میں بے وقعت ہوتا ہے لہذا اس سے خوب بچیں۔

مسلمانو! ہوشیار رہو، اپنا ایمان بچاؤ

کچھ عرصہ سے معلوم ہوا ہے کہ مسلمانوں میں کچھ نا سمجھ افراد یورپی ممالک میں جا کر سیاسی پناہ حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو قادیانی ظاہر کر کے وہاں کے محکموں میں بیان حلفی داخل کراتے ہیں۔ اس کے پیچھے قادیانی لابی متحرک ہے۔ اس پر ہمیں کئی دفع لوگوں نے سوالات بھیجے ہیں (۱)۔ کیا ایسا شخص مسلمان رہ جاتا ہے؟

(۲)۔ کیا ایسے شخص کے ساتھ کسی مسلمان لڑکی کا نکاح کیا جاسکتا ہے؟

(۳) اگر ایسا شخص پہلے سے شادی شدہ ہے تو کیا اس کی بیوی اس کے نکاح میں رہی یا نہیں، وہ اب کیا کرے؟

(۴)۔ کیا ایسے شخص کی توبہ قبول ہو سکتی ہے، اگر ہو سکتی ہے تو اس کی کیا شکل ہے؟

جواب

(۱)۔ امت مسلمہ اور پاکستان اسمبلی کے متفقہ فیصلے کے مطابق قادیانی غیر مسلم اقلیت ہیں۔ ان پر وہی احکام لاگو ہوتے ہیں جو کہ دوسرے تمام غیر مسلم لوگوں پر ہوتے ہیں۔ لہذا اگر کوئی شخص جناب محمد ﷺ کی ختم نبوت کا اقرار کرتے ہوئے بھی اپنے آپ کو غیر کے سامنے قادیانی ظاہر کرتا ہے تو ایک طرح سے علی الاعلان وہ عقیدہ ختم نبوت کا منکر ہے، وہ شخص نہ صرف دائرہ اسلام سے خارج ہے بلکہ مرتد بھی ہے۔

(۲)۔ کسی بھی غیر مسلم اور خصوصاً مرتد کے ساتھ مسلمان عورت کا نکاح جائز نہیں۔

(۳) اگر کوئی شخص شادی کے بعد قادیانی ہو گیا تو اس کی بیوی کا نکاح بروئے شریعت باقی نہیں رہا۔ وہ عورت اس مرتد سے طلاق لیے بغیر عدت پوری کر کے دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے۔

(۴) ایسے شخص کی توبہ عام طریقہ سے قبول نہیں۔ اس کی توبہ صرف اس شکل میں قبول ہو سکتی

ہے کہ وہ اسی محکمہ میں جائے جس میں اس نے پہلے اپنے آپ کو قادیانی بنا کر پیش کیا تھا۔ یہ کہے کہ میں نے آپ کے محکمے سے یہ جھوٹ بولا تھا کہ میں قادیانی ہوں۔ اب میں وضاحت کرتا ہوں کہ میں قادیانی نہیں ہوں۔ اس کے بعد وہ توبہ کرے۔ اس کے بغیر توبہ قبول نہیں۔ کیونکہ قادیانی ہر سال اسی قسم کے محکموں سے لوگوں کے قادیانی ہونے کی تصدیق کروا کر دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے اپنی رپورٹ شائع کرتے ہیں کہ دیکھو اس سال اتنے لوگ قادیانی ہو گئے ہیں۔

منجانب۔ ابن انیس حبیب الرحمن لدھیانوی، فیصل آباد
مولانا حاجی اکرم شاد، نیویارک (امریکہ)

MONTHLY
MAGAZINE

Millia
JAMIA MILLIA ISLAMIA

FAISALABAD
PAKISTAN
Reg:M # FD-16

MOHALLAH KHALSA COLLEGE FAISALABAD Ph:041-8711569
E-mail: milliafsd@yahoo.com Fax # 041-8502213

ماہنامہ ملیہ فیصل آباد

بفیض

رئیس الاحرار حضرت مولانا
حبیب الرحمن لدھیانوی رحمہ اللہ

شیخ الحدیث حضرت مولانا
زکریا صاحب مہاجر مدنی رحمہ اللہ

قطب الاقطاب حضرت مولانا شاہ
عبدالقادر رانی پوری رحمہ اللہ

پیر طریقت سید نفیس احسنی
رحمہ اللہ

حضرت مولانا
انیس الرحمن لدھیانوی رحمہ اللہ
بانی جامعہ

امیر ثانی تبلیغ حضرت مولانا
محمد یوسف صاحب کاندھلوی رحمہ اللہ

- عصر حاضر کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے۔
- اس میں وہ سب کچھ جس سے ہر ایک مسلمان کا باخبر رہنا ضروری ہے۔
- بے لاگ تبصروں اور تحقیقاتی تجزیوں سے بھرپور
- نقطہ نظر کا کالم ہر لکھنے والے کے لئے ○ آپ کے مسائل اور ان کا حل
- طلباء، خواتین اور بچوں کے خصوصی صفحات
- حصہ شعر و سخن۔ جس میں حمد و نعت، نظم اور غزل۔
- تذکرہ اکابر سے مزین تحقیقی مقالہ جات
- خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی پڑھنے کی دعوت دے کر
- اس صدقہ جاریہ میں شریک کریں۔

ماہنامہ ملیہ جامعہ ملیہ اسلامیہ محلہ خالصہ کالج فیصل آباد
فون 041-8711569

رابطہ کیلئے

www.milliafsd.com